

جلد 6 شماره 8 اکتوبر 2004ء شعبان 1425ھ

أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (الحق 14-15)

تذکرہ و تہذیب گویا جو پاک ہوا۔ اور اپنے رب کے نام کا ذکر کرتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

عالمگیر محبت اور بنی نوع انسان کی اصلاح و فلاح کا علمبردار

فلاح آدمیت

گوہرانوالہ

Registered

CPL No.

سلسلہ عالیہ توحید

مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوہرانوالہ

اغراض و مقاصد

- کتاب اللہ اور سنت رسول ﷺ کے مطابق خالص توحید، اتباع رسول ﷺ، کثرت ذکر، مکارم اخلاق اور خدمت خلق پر مشتمل حقیقی اسلامی تصوف کی تعلیم کو فروغ دینا۔
- کشف و کرامات کی بجائے اللہ تعالیٰ کے قرب و عرفان اور اسکی رضا و لقاء کے حصول کو مقصود و حیات بنانے کا ذوق بیدار کرنا۔
- حضور ﷺ کے صحابہ کی پیروی میں تمام فرائض منصبی اور حقوق العباد ادا کرنے اور روحانی کمالات حاصل کرنے کے طریقہ کی ترویج۔
- وہ زمانے کی مشغول زندگی کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نہایت ہی مختصر اور آسان عمل اور ادو اذکار کی تلقین۔
- خسر و نفرت، حسد و بغض، تجسس و غیبت اور ہوا و ہوس جیسی برائیوں کو ترک کر کے قطع ماسواہ اللہ، تسلیم و رضا، عالمگیر محبت اور صداقت اختیار کرنے کو ریاضت اور مجاہدے کی بنیاد بنانا۔
- فرقہ واریت، مسلکی اختلافات اور لاپرواہی سے نجات دلانا، تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کی اہمیت کا احساس پیدا کر کے اپنی ذات، اہل و عیال اور احباب کی اصلاح کی فکر بیدار کرنا۔
- اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے رسول ﷺ کی خوشنودی اور ملت اسلامیہ کی بہتری کی نیت سے دھوت اہل اللہ اور اصلاح و خدمت کے کام کو آگے بڑھانا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے دلوں میں قلبی فیض کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی محبت بیدار کرنا اور روحانی توجہ سے نیک اخلاق کی اصلاح کرنا۔

عالمگیر محبت، اکرام انسانیت اور فلاح آدمیت کا علمبردار

سلسلہ عالیہ توحید

بیادگار خواجہ عبدالحکیم انصاری
ہانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار توحیدی
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

جلد 6 شماره 8 اکتوبر 2004ء صفحات 1425

ایڈیٹر وحید احمد

مجلس ادارت

محمد مرتضیٰ توحیدی، ایم محمد اکرم، پروفیسر منیر احمد لودھی، ایم محمد طالب
ڈاکٹر عبدالرشید وقار، محمد صدیق، سید عاشق حسین مرتضیٰ شاہ بخاری
مولانا حافظ بشیر احمد

بیت ————— 20/- روپے سالانہ فنڈ ————— 200/- روپے

ایڈیٹر سے رابطہ کے لئے:

وحید احمد

تھانہ روڈ بلدیہ مارکیٹ گلکھڑ ضلع گوجرانوالہ

Ph: 0431-881379

شیخ سلسلہ سے رابطہ کیلئے:

محمد صدیق ڈار توحیدی

مرکز تعمیر ملت نزد وحید کالونی کوٹ شاہاں گوجرانوالہ

Ph: 0431-862835

Mob: 0320-5793520

پیشہ ماہر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز چھپائی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ گوجرانوالہ سے شائع کیا

Fax: No. +92-431-222020

E-mail: tohidia@hotmail.com

سلسلہ عالیہ توحیدیہ

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
	وحید احمد	اداریہ
1	محمد الیاس اظہر الازہری	امت کی موجودہ زبوں حالی کے دو اسباب
3	محمد صدیق ڈار تو حیدی	ساجدین کی کرامات
6	خالد مسعود تو حیدی	ساجدین کے خطوط
8	سید رحمت اللہ شاہ	اقبال کا تصور خودی
10	مولانا سید متین ہاشمی	اسلامی نظام عدل نفاذ میں مشکلات اور حل
14	صدر الدین	فلاح یا نجات
20	سید جلال الدین عمری	مغرب نے عورت کو کیا دیا
25	حضرت مولانا محمد اشرف	شرعی سزاؤں کی اہمیت
29	راشدہ قریشی	ایمی سے آمنہ تک
37	صدر الدین اصلاحی	اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل
42	شاہ بلخ الدین	ایک گورنر وہ بھی تھے
47	مولانا شاہ محمد جعفر پھلوا ری	مہدی اول
50	ظفر اقبال اعوان	صنعتی ارتقاء اسلام کی روشنی میں
56		

اداریہ

اسلام اس کائنات و حیات انسانی کو خالق کائنات اللہ کے فراہم کردہ نصریہ حیات کے تابع کرتا ہے جہاں انسان کی حیثیت محض اللہ کی مخلوق کی ہے جو اس عالم طبعی میں اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کیلئے بھیجا گیا ہے چنانچہ اس کائنات میں اقتدار اعلیٰ مکمل اور بلا شرکت غیرے ذات باری تعالیٰ کو حاصل ہے وہی نظام عالم کا خالق، مالک، حاکم، رازق اور قادر ہے ہر طرح کی قانون سازی اور اصول سازی اسی کیلئے مخصوص ہے۔ انسان زمین پر اللہ کے خلیفہ کی حیثیت سے اسی کے فراہم کردہ احکامات و قوانین کا نفاذ کرتا ہے۔ چنانچہ نظام خلافت میں قانون کا تصور یہ ہوتا ہے کہ "وہ اصول جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور اپنی وحی کے ذریعہ بندوں تک پہنچائے تاکہ انسان اس دنیا میں ان پر عمل کریں قانون کہلاتے ہیں" اس طرح ہر قسم کے رسم و رواج قانون کے دائرہ سے خارج ہو جاتے ہیں اسی طرح انسانی فرمانروائی کے تصور کے تحت حاکم کی قوت سے عوام پر حکومت کرتا ہے لیکن اسلامی تصور کے تحت اللہ تعالیٰ قانون کی قوت کا محتاج نہیں۔ بلکہ قوانین اسکے محتاج ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اسلامی حکومت قانون ساز ہونے کی بجائے خود انہی قوانین کی ماتحت ہو کر عملدرآمد کرتی ہے جہاں اصل قوت قانون کو حاصل ہوتی ہے جس کے بغیر حکومت بے کار ہوتی ہے اور قانون کا وجود اسے نافذ کرنیوالی حکومت پر مقدم ہے۔ اسلامی قانون چونکہ فطرت انسان کے مطابق ہوتا ہے اس لئے افراد کو حکومت کی قوت کے خوف سے اعمال پر مجبور کرنے کے بجائے اطاعت کا ایک قوی عنصر خود انسان کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ اسلامی قانون خارج سے داخل ہونے کے بجائے اسے عہد ازل یاد دلاتا ہے کہ وہ فطرتاً ہی عہد ہے۔ عہدیت کا یہ ادراک و تصور انسان کو اطاعت و اتباع کی راہ پر گامزن کر دیتا ہے اسی لئے قرآن مجید کہتا ہے:

"بیشک (قرآن مجید) یاد دہانی ہے جس کا جی چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے دوسری جگہ اعلان کرتا ہے "بیشک ہم ہی نے یاد دہانی (قرآن مجید) اتاری ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں اور قرآنی تصور حیات کی رو سے یاد دہانی اس ازلی عہدیت کی ہے جو انسان کی فطرت میں مرکوز ہے اور مادی رجحانات کے باعث اکثر انسان سے پوشیدہ ہو جاتی ہے۔ قرآن عہدیت کے

بعد معبود کی ربوبیت کا تصور پیش کرتا ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کے ارتقاء و عروج میں رب کا دخل لازمی ہے جس سے وضع قانون کا انسانی تصور باطل ہو جاتا ہے اسی لئے اسلام ترقی و عروج اور قانون کی افادیت کا کوئی محدود تصور پیش کرنے کے بجائے اس کا سلسلہ ابتدائے زندگی اور انتہائے حیات سے منسلک کر دیتا ہے۔ اسلامی قانون کی طرف سے وجود میں لائے گئے نفسی محرکات کے باعث قانون کے نفاذ کیلئے کسی قسم کے جبر کی حاجت نہیں رہتی اور اس قانون کا انسان کی ظاہری و بھی زندگی پر یکساں اثر ہوتا ہے اس لئے ہمیں معلوم ہے ارشاد ربانی ہے:

”اے ہمارے رب بہ تحقیق تو جانتا ہے جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمانوں کی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی“ اسلامی قانون کے یہی نفسی اثرات ہیں جن کی محتاج حکومت ہوتی ہے اور قانون کو حکومت کی احتیاج نہیں رہتی اور یہی اسلامی و غیر اسلامی تصور قانون کا بنیادی اختلاف ہے کہ انسانی قانون سازی کے تحت قانون حکومت کا محتاج تھیں ہوتا اور اسلامی تصور میں قانون کو حکومت پر برتری و فوقیت حاصل ہوتی ہے بلکہ قانون کی گرفت کا یہ حال ہوتا ہے کہ اسلامی قانون سربراہ حکومت اور عام شہری کو اطاعت کے سلسلہ میں مساوی حیثیت دیتا ہے

والسلام

وجہ احمد

امت کی موجودہ زبوں حالی کے دو اسباب

محمد الیاس اعظم الازہری

امام ابو داؤد نے حضرت ثوبانؓ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے صحابہؓ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

ترجمہ: ”میری امت پر وہ وقت آنے والا ہے جب دوسری امتیں (یہود، ہندو و نصاریٰ وغیرہ) اس پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی کہ جس طرح (بھوکے) کھانے والے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔“ کسی کہنے والے نے کہا کہ: ”جس زمانے کا آپؐ حال بیان فرما رہے ہیں اس زمانے میں کیا ہم مسلمان اتنی کم تعداد میں ہونگے کہ (ہم کو نکل لینے کے لئے غیر قومیں متحد ہو کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گی؟)“ آپؐ نے فرمایا: ”نہیں! اس زمانے میں تمہاری تعداد کم نہ ہوگی بلکہ تم بہت بڑی تعداد میں ہو گے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح (اندر سے خالی) ہو جاؤ گے، اور تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہاری ہیبت اور رعب نکل جائے گا اور تمہارے دلوں میں بزدلی اور پست ہمتی گھر کر جائینگے۔ اس بزدلی کا نام ”الوہن“ ہوگا۔“

ایک سوال کرنے والے نے پوچھا! ”اے رسول اللہ ﷺ یہ ”وہن“ کس وجہ سے آ جائے گی؟“ آپؐ نے فرمایا! ”کہ اس کی دو وجوہ ہونگی۔ (۱) تم (آخرت کی محبت کی بجائے) دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور (۲) خدا کی راہ میں جان قربان کرنے کی بجائے موت سے ڈرنے اور غرت کرنے لگو گے۔“

قرآن پاک میں ارشاد ہے:

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومنین

یعنی ”اے ایمان والو! نہ تو تم کمزوری اور بزدلی دکھاؤ اور نہ ہی خوف و ہراس میں مبتلا ہو۔“ (صحیح معنوں میں) مومن ہوئے تو آخر کار تم ہی غالب آ کر رہو گے۔“

حدیث مذکورہ بالا اور آیت شریف کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ لیں تو موجودہ صورت حال کی ذمہ داری خود ہم پر عاید ہوتی ہے۔ موجودہ نقشے پر نظر ڈالیں تو تمام آبی گزرگاہیں اور تجارتی راستے (آبنائے باسفورس، نہر سویز، خلیج عقبہ، بحیرہ احمر، باب المندب، قرن الذهب، خلیج فارس، خلیج

بجائے آئے ملاکا، شاہراہ ابریشم، ایفرو ایشین شاہراہ اعظم) مسلمانوں کے پاس ہیں۔ امریکی قوت ایک ارب تیس کروڑ سے زیادہ ہے۔ پوری دنیا کی اقتصادی شاہ رگ (جیل، ٹینک، پوریٹیم، کوئلہ، نمک، سونا وغیرہ) کی شکل میں مسلمانوں کے پاس ہے۔ اگر پوری اسلامی دنیا کی افواج اکٹھی کر لی جائیں تو ہوائی، بری اور بحری افواج کی قوت طیاروں، بحری جہازوں اور آبدوزوں کی تعداد کفار کے مقابلے میں کسی طرح کم نہیں۔ خام مال کے علاوہ تیار مال میں بھی مسلم ممالک کسی سے پیچھے نہیں، اگر ٹینکوں، توپوں، میزائلوں اور دیگر اسلحہ کا اندازہ لگایا جائے تو بے شمار اسلحہ بعض مسلم ممالک برآمد بھی کرتے ہیں۔

اب اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ایٹمی طاقت بھی بن چکے ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سب کچھ کے باوجود مسلمان سیلاب کی جھاگ کی مانند (یا بقول شاعر: مسلمان نہیں راگھا ڈھیر ہے) کیوں ہیں؟ جسے وقت کی آندھی کبھی ادھر اور کبھی ادھر اڑا کر بکھیر رہی ہے۔ آج امت مسلمہ ہر جگہ پٹ رہی ہے عصمتیں مسلمانوں کی لٹ رہی ہیں۔ آبادیاں ان کی کھنڈر بنائی جا رہی ہیں، باغات اور کھیت ان کے اجاڑے جا رہے ہیں، بچے ان کے ذبح ہو رہے ہیں۔ ہر روز سینکڑوں مسلمانوں کے خون ناحق سے زمین کو سیراب کیا جا رہا ہے۔ ساری دنیا کے کافر مل کر امت مسلمہ کو مٹانے کے لئے زور لگا رہے ہیں۔ ان کے وسائل پر قبضہ جما کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر چند ٹھی بھر جاں نثار اپنی قربانیاں اور جانوں کے نذرانے دے کر ان کے راستے میں رکاوٹ نہ بن گئے ہوتے تو شاید آج برائے نام آزاد مسلم ملک کوئی بھی باقی نہ ہوتا۔

ہر روز اخبارات دس پندرہ کشمیریوں، بیس پچیس افغانوں، پندرہ بیس عراقیوں، تیس چالیس فلسطینیوں، اور سات آٹھ چیچن مسلمانوں کی شہادتوں سے بھرے پڑے ہوتے ہیں۔ یہ یک طرفہ ٹریفک آخر کب تک چلے گی؟

اگر ہم غور کریں تو جواب سامنے ہے۔ کیونکہ نبی صادق و مصدوق علیہ السلام کا فرمان اٹل ہے۔ دنیا بدل سکتی ہے آپ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی صداقت پر تو دشمن نے بھی گواہی دی ہے۔ لہذا مرض کا اصل سبب اور اس کا صحیح علاج تلاش کرنا پڑے گا۔ جسکی نشاندہی حدیث مذکورہ بالا میں کر دی گئی ہے۔ یعنی مرض ہے ”وہن“ اور اس کا سبب ہے ”حب الدنيا“

و کراہیت الموت

یہ امر مشاہدے میں آیا ہے کہ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے والا شخص موت سے گھبراتا ہے جبکہ ایک بھونپڑی نشین قلاش آدمی موت کے لئے دعائیں کرتا ہے۔ صاف ظاہر ہے عادی و شہود کی طرح بلند و بالا بنگلے، کوٹھیاں اور محلات بنا کر زندگی کی تمام آسائشوں سے متمتع شخص کب دنیا سے نفرت اور آخرت کی خواہش کرے گا؟ حضور ﷺ کا ارشاد ہے:

کن فی الدنيا کانک غریب او کعابر سبیل

”یعنی دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کوئی مسافر یا راگمیر رہتا ہے۔“

جس کا ایک قدم رکاب میں اور ایک زمین پر ہو۔ کیا عالم اسلام کے موجودہ خوشحال اور مرفع الحال معاشرے اپنی جنت ارضی کو چھوڑنے پر آمادہ ہیں؟ ان پر یہ مشہور مصرع صادق آتا ہے:

بابر بعیش کوش کہ عالم دوبارہ نیست

اس لئے جب تک ہم بحیثیت مجموعی توبہ کر کے اصل بیماری سے نہیں بچیں گے۔ نتیجہ بھی وہی نکلے گا جو اس وقت ہمارے سامنے ہے۔

خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی

نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا

مسلمان معاشروں میں عریانی، بے حیائی، ملاوٹ، اقربا پروری، سود خوری، زنا کاری، شراب نوشی، بے ایمانی، ٹھگی، دھوکہ دہی، فریب کاری، ثقافت کی نام پر بے پردگی، شادی بیاہ کے مواقع پر ہندوانہ رسومات کی پیروی کیا یہ سب کچھ ”حب الدنیا“ کے ذیل میں نہیں آتا؟ اگر موت آنکھوں کے سامنے ہو (حالانکہ اس سے کافر کو بھی انکار نہیں) اور خدا کے سامنے پیش ہونے پر یقین کامل ہو تو پھر خدا اور رسول ﷺ کے فرامین کی یوں خلاف ورزی اور اس کے جواب میں عذاب الہی کی یوں بہتات نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین

بچپن کی کرامات

محمد صدیق ڈار توحیدی

ایک مجلس میں بانی سلسلہ حضرت خواجہ عبدالکلیم انصاریؒ نے ارشاد فرمایا:

”ہمارے سلسلے میں کرامات کا چرچا نہیں کیا گیا۔ میں اسے اچھا نہیں سمجھتا اس لئے میں نے بھائیوں کو منع کر رکھا ہے کہ میری کرامات بیان نہ کیا کریں۔ کیونکہ اصل چیز تعلیم ہے اس لئے تعلیم کو دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ قرآن و سنت کے مطابق اور قوم کو موجودہ پستی کی حالت سے نکالنے کی اہلیت رکھتی ہیں۔ لیکن ہمارے عوام گزشتہ کئی صدیوں سے مروج تصوف کی تعلیم کے زیر اثر کرامات کے اس قدر رسیا ہو چکے ہیں کہ جہاں کہیں کسی اللہ والے بزرگ کا تذکرہ ہو تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کی کرامات بتائیے۔ میری کرامات اگر لکھی جائیں تو ایک کتاب مرتب ہو جائے۔ سلسلے کے ہر بھائی کے پاس کسی نہ کسی کرامت کی داستان موجود ہوگی۔ کرامات کا کیا ہے وہ تو میرے بچپن ہی سے سرزد ہونے لگ گئی تھیں۔ میری اماں نے مجھے بتایا کہ ابھی میں بہت چھوٹا تھا کہ برستی بارش میں صحن میں چلا گیا وہ مجھے منع کرتی رہیں کہ لباس بھیک جائے گا۔ لیکن میں نہ مانتا اور صحن کے چند چکر لگا کر واپس آیا۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ میرا لباس بالکل خشک تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ میں چند برس ہی کا تھا کہ میرے ابا جی نے ملازمت کے لئے چند جگہ درخواستیں دے رکھی تھیں۔ میری اماں جان بستر پر اس طرح لیٹی ہوئی تھیں کہ گھٹنے کھڑے تھے۔ میں ان کے پاس کھیل رہا تھا کہ ان کے گھٹنوں کے نیچے سے گزرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اماں جی نے ڈانٹا کہ یہ کیا بد تمیزی ہے۔ میں نے کہا کہ اماں جی ہلنا نہیں اور میں نیچے سے گزر گیا اور کہا کہ آج ابو جان کو ملازمت مل گئی ہے۔ اور واقعی اسی دن آپ ملازمت پر تعینات ہو گئے۔ میری رشتے میں ایک دادی تھیں انہیں کئی دنوں سے بخار تھا۔ میں نے پوچھا دادی جان کیا حال ہے تو وہ کہنے لگیں تم کیسے ”حکیم“ ہو کہ کوئی دوا ہی نہیں بتاتے۔ میں نے اسے کہہ دیا کہ دادی آپ ایک پیالی سرسوں کا تیل پی لیں۔ اس اللہ کی بندی نے ایسا ہی کیا تو اسے ٹنیاں لگ گئیں اور بخار ٹوٹ گیا۔ لڑکپن میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر کھیلتے تو میرے دوست کہتے کہ انصاری ہوا چلا دو۔ میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ پھیلاتا اور انہیں ہلاتے ہوئے کہا ”چلو چلو“ تو ہوا چلنے لگتی۔ کبھی

[illegible]

خواجہ کے خطوط

ترتیب تدوین: خالد محمود

(پہلی قسط)

مریدین سے بے تکلفی اور پیار

بانی سلسلہ توحید یہ کے خطوط میں سے مختلف بھائیوں کو لکھے ہوئے پتھر پیار سے لکھے
قرین کی خدمت میں پیش کئے جا رہے ہیں۔ عنوان اس مرتبہ ایک ہی ہے۔ امید ہے آپ کو
پہنچے۔

1- "کاش آپ روز یہاں آ سکتے۔ نہیں آ سکتے تو ہفتہ میں ایک مرتبہ خط ہی لکھ دیا کریں۔ اس
سے تسکین ہو جاتی ہے۔"

(بنام محمد صدیق ڈار تو حیدی 1967ء)

2- "میں بخدا اپنے سب مریدوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ لیکن اگر فرائض کی پابندی
نہ ہو اور ڈسپلن کا خیال نہ رکھا جائے تو میں محبت کی پرواہ نہیں کرتا۔"

(بنام محمد مرتضیٰ 1.3.1965ء)

3- (راولپنڈی آنے کے تقاضہ پر) "بیٹی کی شکایت بجا ہے اور اسکولز نے کاپورا حق ہے۔
مگر افسوس تو یہ ہے کہ اس کولڑنا بھی نہیں آتا۔ مجھے مکان ملنے کے بعد وہ جب چاہے بنوں آ سکتی
ہے۔ فی الحال تو میں خود غیروں کے ہاں مہمان ہوں۔"

(بنام محمد صدیق ڈار 23.9.1960ء)

4- "اچھا ہوا آپ میری بیٹی کے لئے ریڈیو ٹرانزسٹر لے آئے۔ مگر اس کو یاد دلادیں کہ یہ
بات کہ جو مانگوں ملے گا اس شرط پر کی گئی تھی کہ اللہ اللہ میں ترقی کرو اور کبھی نہ چھوڑو۔ مگر میں تو اس
نہ صرف توجہ کرتا ہوں تو مجھے تو کنکشن بھی نہیں ملتا۔ اگر ایسی ہی اللہ اللہ کرو گی تو ہماری بات واپس
اور سنسل۔"

(بنام محمد صدیق ڈار 2.1.1961ء)

5- "آپ کا 25/- روپے کا منی آرڈر مل گیا۔ اس میں 18/- روپے چندے کے بعد
7/- روپے منہائی لے ہیں جو خط میں لکھا ہے۔ اتنے روپے کی منہائی Due ہے۔ گزینیڈ کی ترقی
میں اس قدر سے نہیں چھوٹ سکتے۔ منہائی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے یہ تو آپ کی سعادت
منہدی ہے۔ میں تو سمجھتا تھا کہ کافی ترقی ہوئی ہوگی اس لئے لکھ دیا تھا۔"

اقبال کا تصور خودی

مسلمہ سید زینت

اس مطلب کی وضاحت کے لئے کہ افلاطون جس کے انکار سے تصوف نے اقوام کے ادب نے بہت اثر لیا ہے، وہ مسلک و سفندی کا بچہ تھا۔ اس نے تخیلات سے بچنا چاہیے

اقبال کہتے ہیں کہ حکیم افلاطون جو ایک قدیم زمانے کا راہب تھا، وہ اپنے مہرے سفندوں کے گروہ میں سے تھا۔ اس کا گھوڑا معقولات کے اندھیرے میں راہ گم کئے بغیر کے کوہستان میں عاجز ہو کر رک گیا ہے۔ وہ قیاسی علم کے افسوس سے اس درجہ مسموم ہوا کہ آنکھ اور کان (جو تجرباتی علم کے ذرائع ہیں) پر سے اس کا اعتبار جاتا رہا۔ (وہ) کہنے لگا: یوں راز مر جانے میں ہے، شمع کے بجھ جانے سے سینکڑوں جلوے پیدا ہوتے ہیں۔ افلاطون نے افکار پر حکمراں ہے، حالانکہ اس کا جام خواب آور ہے اور نفی دنیا کی دعوت دیتا ہے۔ وہ انسان لباس میں ایک بھیڑ ہے، مگر وہ صوفی کے تخیل پر مسلط ہے۔ اس نے اپنی عقل کو بہت بے جا طور عالم اسباب کو محض افسانہ بتایا۔ اس کا کام زندگی کے اجزاء کو ناپید کرنا ہے، وہ زندگی کی سرور جن شخص کا نسا ہے۔ افلاطون کے فکر نے انسان کے نقصان کو اس کا فائدہ قرار دیا، اس کے نفس موجود کو ناپید ہو کر ڈھیر کیا۔ اس کی فطرت سو گئی اور اس نے خواب کی دنیا تخلیق کی، اس نے آنکھوں (سوئے میں) سراب پیدا کیا۔ چونکہ وہ ذوق عمل سے محروم تھا، اس لئے اس کی جان بے ہوش و شیدہ تھی۔ اس نے ہستی کی کشمکش سے انکام کیا، اور وہ اعیان (Forms) پیدا کئے جن کا اس سے کوئی تعلق نہ تھا۔ جس شخص کے اندر جان ہے، اس کے لئے تو ممکنات کی دنیا بہتر ہے اپنے دل کے لئے خیالی دنیا اچھی ہے۔ افلاطون کا ہرن خرام کے لطف سے بے بہرہ ہے، اس کا بے لذت رفتار سے محروم ہے۔ اس کی شبنم پرواز سے بے نصیب ہے، اس کے پرندے کے سینے پر نغمہ آرائی کا نہیں۔ اس کے دانے میں اگنے کا ذوق نہیں، اس کا پروانہ تڑپ سے نہ تڑپتا۔ اس راہب سے تفرقے ملا وہ اور کوئی چارہ نہ تھا، وہ اس دنیا کے ہنگامے کی حالت نہ تھا۔ اس لئے اس نے تجھے ہوئے انگارے کے سوز سے دل لگایا اور اپنی انیون خوردہ دنیا کا تیار کیا۔ اس نے اپنے نشیمن سے آسمان کی طرف پرواز کی، لیکن پھر اپنے نشیمن کی طرف نہ ہوا۔ اس کا خیال آسمان کے خم میں گم ہو چکا ہے، میں نہیں جانتا کہ اس کے پاس چھت یا وہ خم پر مٹی ہوئی اینٹ ہے۔ اس کی مستی سے تو میں زہر آلود ہو گئیں، سو گئیں اور ذوق عمل سے محروم ہو گئے۔

نہیں، اس لئے گھر کی ساری متاع صرف سرد آجیں بھرتا ہے۔ اس کا عشق میلوں کی بھیبت سے
مست ہے، اس کا کام دوسروں کے گھروں کے روشندانوں سے روشنی چراتا ہے۔ یہ عشق ہمیشہ
باغوش، افسردہ اور آزرده رہتا ہے اور (خانہ محبوب کے) پاسبان کی مار پیٹ سے اوجھڑا رہتا
ہے۔ غموں کے جھوم کی وجہ سے وہ سرکندے کی مانند نحیف و نزار ہے، اس کی زبان پر ہمیشہ آسمان
کے ستاروں شکوے رہتے ہیں۔ اس کے آئینہ فطرت کا جوہر خوشامد یا کینہ ہے اور ضرورت سے اس
کی قدیم رفاقت ہے۔

مفہوم: اقبال فرماتے ہیں کہ یہ عشق کم نصیبی، کم زوری، پس فطرتی، نالائقی، ناامیدی اور
ہامی کا شکار رہتا ہے۔ اس کی آہ و پکار نے تمہاری زندگی کی پونجی اور ہمسایوں کی آنکھوں سے نیند
کا لطف چھین لیا ہے۔ افسوس ایسے عشق پر جس کی آگ بجھ چکی ہو، جو حرم میں پیدا ہوا اور بت
خانہ میں جا کر مر گیا۔ اے وہ شخص جس کی جیب میں خن (شاعری) کی نقدی ہے، اپنی شاعری و
زندگی کی کوئی پر رکھ۔ پر امید سوچ عمل کی رہنما بنتی ہے، اس کی مثال یوں ہے جیسے ترک سے
پہلے بجلی کی چمک۔ ادب میں فکر صالح ہونی چاہیے (اور) چاہیے کہ ہم دوبارہ عربی ادب کی طرف
رجوع کریں۔ دل عرب کی محبوبہ کے سپرد کرنا چاہیے، تاکہ کرد کی شام سے حجاز کی صبح پھوٹے۔
وئے عجم کے باغ سے پھول چنے ہیں، ہند اور ایران کی نو بہار بھی دیکھی ہے۔ اب کچھ دیر کے
لئے صحرا کی گرمی میں کھجور سے کشید کی ہوئی شراب بھی چکھ۔ ذرا صحرا کے گرم پہلو میں بھی سر ڈال،
تو بڑی دیر کے لئے اپنے بدن کو اس کی باد صحر کے حوالے کر۔ تو بڑی مدت تک ریشمی لباس میں
نق رہا ہے، اب تھوڑی دیر کے لئے کھر درا کپڑا پہننے کی عادت بھی ڈال۔ تو صدیوں تک گل لالہ
ن پتیوں پر رقص کرتا رہا ہے (اور) تو پھول کی مانند اپنے رخساروں کو شبنم سے دھوتا رہا ہے۔ اب
اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت پر بھی سر گرم سفر کر، چشمہ زمزم کے اندر بھی غوطہ زن ہو۔ بلبل کی مانند
ب تک نالہ و زاری میں مست رہے گا، کب تک اپنا نشیمن باغوں میں بنائے رکھے گا۔ اے وہ
شخص! جس کے دام کی برکت سے ہما جیسا پرندہ ہمیش قیمت ہو جاتا ہے، تو کسی بلند پہاڑ کی چوٹی پر
نہا آشیان بنا۔ ایسا آشیانہ کہ بجلی اور کڑک جس کے پہلو میں ہوں، جو زبازوں کے گھونسلوں سے
نہیں بلند ہو۔ تاکہ تو کش مکش حیات کے قابل ہو اور تیرا جسم اور جان آتش حیات سے سوزاں
نہیں۔ (جاری ہے)

اسلامی نظام عدل کے نفاذ میں مشکلات اور ان کا حل

مواہنا سید محمد متین ہاشمی

تدریج

جب سے پاکستان میں نفاذ شریعت کے عمل کا آغاز ہوا ہے ملک میں دو خیال کے لوگ یہ ہو گئے ہیں۔

ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو اسلام اور نظام اسلام کو قصہ ماضی سمجھتا ہے اور خیال کرتا ہے۔ موجودہ سائنسی دور میں اسلامی نظام کو نافذ ہی نہیں کیا جاسکتا اور اس کی کوشش کی گئی تو ہم صدیوں پیچھے چلے جائیں گے۔ اس نظریہ کے حاملین کی فہم کا یہ تصور ان کی محصول تعلیم و تربیت مخصوص ماحول اور اسلامی نظام سے عدم واقفیت کی بنا پر ہے۔ ظاہر ہے کہ جب تک کوئی شخص تفصیل سے کسی نظام کا مطالعہ نہیں کرتا وہ اس کے حسن و قبح سے کس طرح واقف ہو سکتا ہے۔ ایسے حضرات سے تو یہی کہا جاسکتا ہے کہ:

کنارے سی کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا

اگر شریعت کی برکتوں کو سمجھنا ہے تو اس کے بحر بے کراں میں غوطہ لگائیں آپ کو خود اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے گا۔

دوسرا طبقہ ان لوگوں کا ہے جو اب بھی اسلام کو ایک زندہ جاوید اور قابل عمل نظام کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور دل سے چاہتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی شریعت اپنی تمام تر برکات کے ساتھ آئے۔ اس طبقے کو دین کے ساتھ دلی لگاؤ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کسی نے اسلامی نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر اسے دعوت عمل دی وہ میدان میں اتر آیا اور اپنے خون سے ایسی تاریخ لکھ دی جسے وقت و زمانے کا کوئی انقلاب کجلا سکتا ہے نہ مٹا سکتا ہے اس طبقے کے خلوص پر ذرہ برابر شک نہیں کیا جاسکتا۔ شریعت اسلامیہ کے ساتھ والہانہ محبت ہی کا اثر ہے کہ یہ طبقہ چاہتا ہے کہ چشم زدوں میں اسلامی نظام انقلابی اقدامات کے ذریعہ نافذ کر دیا جائے یہ بڑی مقدس آرزو و مبارک خواہش ہے لیکن اس موقع پر یہ فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہ طریق کار پر خطر بھی ہے۔ کیونکہ ایسے وقت میں جبکہ ٹرین ساٹھ میل فی گھنٹہ کی رفتار چل رہی ہو اگر فوراً بریک لگا دی جائے تو یہ بھی ممکن ہے ٹرین لٹھری ہو جائے اور اس امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ ٹرین ہی انٹ

میں نے دیکھا ہے کہ وہی طریقے ہیں۔

بیک مرید انقلاب (Revolution) کا ہے اور دوسرا ارتقاء (Evolution)۔
 اس انداز میں تبدیلی فوری آتی ہے لیکن اس کے اثرات بھی عارضی اور سطحی
 رہتے ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی طریقے یعنی ارتقائی طریقے میں تبدیلی آہستہ آہستہ آتی ہے لیکن اس
 اثرات پائیدار اور دور رس ہوتے ہیں کیونکہ کسی قوم کے باطن کا بدل جانا کھیل نہیں ہوتا۔
 قدیم طریقے میں خوں ریزی ہوتی ہے اور ارتقائی طریقہ پر امن تبدیلی کا طریقہ ہے۔
 میں عمل کے ساتھ شدید قسم کے رد عمل کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جبکہ ارتقائی طریقے میں اس
 امکان کم ہے۔

مسئلہ نبوت "ارتقائی" ہے انقلابی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بیک شراب حرام نہیں کر دیتی مگر
 زبانی حرمت چارٹر ریجی مراحل میں ہوئی اسی طرح سود کی حرمت میں بھی تدریج کا طرز
 اختیار کیا گیا۔ یہ غلطی کو بھی تدریجی ختم کیا گیا۔

لہذا پاکستان میں بھی اسلامی نظام کو تدریجی ہی نافذ کرنا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔
تدریب (ٹریننگ)

بہشت ملک میں اسلامی حدود کا نفاذ ہو چکا ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ انشاء اللہ العزیز
 کوئی قانون قصاص اور اسلامی شہادت کا بھی نفاذ ہو جائے گا ضروری ہے کہ سرکاری سطح پر
 لیکن تربیت کا انصرام کیا جائے۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کی متعدد معروف دینی
 علماء نے اس ضرورت کا احساس کرتے ہوئے قاضی کلاسنوں کا اجراء کیا ہے اور اسلام آباد
 کے قاضی مستم میں بھی یہ کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کام کی انجام دہی نہیں نظم ہے نہ

مذاہب دینی ہے کہ قاضیوں کی تربیت کا وفاقی دار الحکومت اور صوبائی دار الحکومتوں میں
 بہت کم عمرانی میں انتظام کیا جائے، اس کے لئے ماہرین کا ایک بورڈ تشکیل دیا جائے، ایک
 بوضع کیا جائے، پھر اس نصاب کے تحت سرکاری اداروں اور معروف دینی درس گاہوں میں
 تربیت کا انتظام کیا جائے۔ امتحانات کا ایک نظام حکومت کی نگرانی میں قائم ہو اور علمی
 نظام کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے کہ مستقبل میں قاضی بننے والا علمی اعتبار سے راسخ

امام اور صالح و صالحہ علماء ہوں۔ یہاں فقہی کے معنی علم و دانش و فہم و فہم
 لہذا یہی ہے کہ قاسمی نے یہ دین اور ہائے فہم ہو۔

دین جدید

اس دینی میں جب اسلام زیادہ تر عرب کے علاقے تک محدود تھا۔ فقہ دینی کے
 یں ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہاں عرب کا ماحول سیدھا سادہ تھا۔ صحابہ کرام یا تابعین کی
 موجودگی نہ تھی۔ علاقے کے لئے والوں کی دینی تربیت میں مشغول تھے۔ لیکن جب پرمات
 لڑت ہوئی اور مصری، ایرانی، ہندو، تری، رومی، اور جنوبی ایشیاء کی اقوام، انڈو،
 اطل ہو گئیں تو معاشرہ پہلے کی طرح سیدھا سادہ نہ رہ گیا بلکہ اب نئے نئے مسائل نے
 عقلی سوچ کا دیاں شروع ہو گئیں اور اسلام کا نظام عدل ایرانی و رومی نظام عدل کے
 اب ضرورت پیش آئی کہ اس مہد نے پیچیدہ معاشرے کی ضروریات کو مد نظر رکھ کر باضابطہ
 فقہی تدوین کی جائے اللہ تعالیٰ ہمارے فقہائے کرام کی قبور کو انوار و برکات سے بھرے
 انہوں نے امت نہ ہاری اور لکیر کے فقیر بنے نہ بیٹھے رہے بلکہ انہوں نے قرآن و سنت پر غور
 کرے ان سے اصولوں کا استخراج کیا اور ان کی بنیاد پر فقہ کا ایک عظیم الشان سرمایہ جمع
 سرمایہ کہ اس کی بنیاد پر بنو عباسیہ کی عظیم الشان سلطنتوں کا نظام چلتا تھا اور کبھی بھی فقہ اسلامی کے
 بارے میں تنگ دامانی کا شکوہ نہیں کیا گیا۔ الحمد للہ کہ آج وہ سارا علمی سرمایہ اپنی تمام تر جامعیت
 کے ساتھ محفوظ ہے۔ البتہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ چونکہ چھٹی ساتویں صدی ہجری کے
 بعد اجتہاد کا سلسلہ رک گیا تھا اس لئے ہماری فقہ میں یک گونہ جمود آ گیا۔ زمانہ ترقی کرتا رہا جس
 فقہ اپنی جگہ پر جوں کی توں کھڑی رہی اس لئے ہماری فقہ کا بالخصوص وہ حصہ جس کا تعلق معاملات
 اور قضاء و احکام سے ہے کسی قدر آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا اگرچہ اس عرصے میں فتاویٰ عالمگیری
 جلتہ الامام العالیہ جیسے بھی کام ہوئے تاہم معاشرہ جس تیزی سے پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے ان علمی
 کاموں کو بھی کافی نہیں کہا جاسکتا۔

لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے فقہی سرمایہ کا از سر نو جائزہ لیں اور حالات حاضرہ کی روشنی میں
 اس کی تدوین جدید کریں۔
 فقہی تدوین جدید کے وقت مندرجہ ذیل امور کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کم سے کم غلطی کا
 امکان ہے۔

نبی
اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے:

يُوبَدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْبِرَّ وَلَا يُرْبِدُ بِكُمْ الْعِصْرَ (بقہ ۱۹۵)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ تمہارے بے آسانی چاہتا ہے تمہارے بے شرارتی نہیں چاہتا۔
صحیح بخاری شریف میں حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

يَسْرُوا وَلَا تَعْسُرُوا بِشْرُوا وَلَا تَتَفَرُّوْا

ترجمہ: آسانی پیدا کرو دشواری نہ پیدا کرو خوش خبری سننا غرت نہ کرو۔

یہ روایت میں ہے:

الدين يسروا حب الدين عند الله الحنيفية السمحة

ترجمہ: دین آسان ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دین وہ ہے جو

سراور آسان ہو۔

یہ تدوین جدید کے وقت سنت کے مطابق احکام کا آسان ترین پسوا اختیار کرنا

چاہیے اور جہاں ممکن ہو سہولت پیدا کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔

عرف

ہمارے فقہائے سلف نے فقہ کی تدوین کے وقت اپنے دور اور اپنے علاقے کے عرف کو

مات نہایت دلی تھی تاہم ہمارے دور اور ہمارے علاقے کا عرف دوسرا ہے اس لئے ضروری

ہے کہ فقہ کی تدوین جدید کے وقت ہم فقہائے سلف کی طرح اپنے عرف کو مات نہ کریں۔

نہ۔ کا بورڈ

تدوین جدید کے لئے ضروری ہے کہ حکومت اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے زیر اہتمام

نہ۔ کا بورڈ تشکیل دے جس میں:

(الف) ہر مکتب فکر کے جید علمائے دین کو شامل کیا جائے۔

(ب) ہر مکتب فکر سے ایسے علمائے دین کو شامل کیا جائے جو اسلامی قوانین میں کسی علمی

مات نہ مالک ہوں نیز علم و فضل کے ساتھ ساتھ ورع و تقویٰ اور خصوصاً دیانت کے اعتبار

مات نہ مشہور و ہم باخیر ہوں۔

(ج) اس بورڈ میں جدید قوانین کے ایسے ماہرین کو بھی شامل کیا جائے جو اپنی دین پسندی

مات نہ معروف ہوں اور اس بات کے سچے دل سے خواہاں ہوں کہ جہد از جہد اسلامی کھانہ ملک میں

مات نہ آدمیت

(۱) ہر آدمی کو اپنی ہر قسم کے باسی مفادات سے آزاد ہو۔

(۲) ہر آدمی کو اپنی ہر قسم کی ہر ممکن ہولت بہم پہنچانی جائے اور ان سے ہر کارکن کے طور پر کام لیا جائے۔

ہر آدمی کے ارکان کو اختیار ہوگا کہ وہ جدید دور کے مسائل پر غور کرتے وقت قیاس و حدیث سے خارج ہو کر اپنے وارہ کار کا آج کل کے حالات کی روشنی میں تعین کریں اور وہ جدید کے وقت حسب ضرورت ان سے استفادہ کریں۔

تظہیر

گذشتہ صفات میں اسلامی نظام عدل کے نفاذ کو آسان اور تیز تر بنانے کے لئے اقدامات تجویز کئے گئے ہیں، لیکن یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ کسی بھی نظام کو نافذ کرنے کی ضروری ہے کہ ایک ایسی ٹیم موجود رہے جو:

- ۱۔ اس نظام کی صداقت و افادیت پر یقین کامل رکھتی ہو۔
- ۲۔ جس نے اس نظام کے نفاذ کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے رکھا ہو۔
- ۳۔ جو اس نظام کے نفاذ اور قیام و دوام کے لئے اپنا سب کچھ تنج دینے اور قربان کرنے کے لئے تیار ہو۔ ایسے لوگ جو بہ باطن اسلامی نظام کی صداقت و افادیت پر یقین نہ رکھتے ہوں۔ یا اسلامی نظام کو ایک فرسودہ نظام تصور کرتے ہوں ان سے یہ امید کرنا کہ وہ اس نظام کو نافذ کر دیں ایک سرباب کی طرف دوڑنے کے مترادف ہے۔

لہذا ضروری ہے کہ جس جماعت پر اسلامی نظام کے نفاذ کی ذمہ داری ڈالی جائے اس کی ابھی طرح تظہیر کر لی جائے۔ ورنہ محفیہ کا کام شرمندہ تعبیر نہ ہوگا۔ (حاکم بدین)

خلاصۃ الکلام

۱۔ یہ سمجھنا غلط ہے کہ مغرب کے نظام عدل کو ترمیمات کے ذریعہ اسلامی بنایا جاسکتا ہے۔ اس لئے کہ اسلام کے نظام عدل میں تصور انسان دوسرا اور مغرب کے نظام میں دوسرا اور تصور انسان ہی وہ بنیاد ہے جس پر قوانین کی تدوین عمل میں آتی ہے۔

۲۔ اسلام کا نظام عدل اپنے تصور انسان، صفت، دوام، مساوات، تصور آخرت و نون خدا، نقد معنویات، تصور قضا شہادت کے معیار اور سیدھے سادے طریق کار کی بنا پر دنیا کے تمام نظام عدل سے ارفع اور فائق ہے۔

یہ محنت کہ اسلامی نظام کے خفا کی ذمہ داری صرف حکومت پر عائد ہوتی ہے غلط ہے۔
پاکستان کے ہر باشندے کی ذمہ داری ہے کہ جن بنیادوں پر اس مملکت کا قیام ہوا تھا انہیں
سات بہر قیمت مستحکم کیا جائے اور اس کام کی انجام دہی میں ہر شخص حسب حیثیت اپنا فرض

پورا کرے۔ ہر قدر قیمتی سرمایہ قابل فخر ہے تاہم بدلے ہوئے حالات میں فقہ کی تدوین جدید
نی ہے۔

نہ کا۔ کہ شمر ہے کہ قیام پاکستان کے ۳۵ سال بعد ہی سہی ملک میں اسلامی نظام کے
کی پوششیں ہو رہی ہیں۔ موجودہ حکومت باوجود داخلی و خارجی مشکلات و موانع کے اس سلسلے
پیش رفت کر رہی ہے۔

(الف) حدود اسلامی کا نفاذ

(ب) سود سے پاک بینکاری کے نظام کا قیام

(ج) وفاقی شرعی عدالت کا قیام

(د) نقد مزکوٰۃ کا نفاذ

(و) نقد عشر کا نفاذ

(و) قومی لباس اور قومی زبان کی ترویج کے اقدامات

(ز) نقد قصاص و دیت اور اسلامی قانون شہادت کے نفاذ پر غور

(ح) مساجد و مدارس اسلامیہ کی سرپرستی

(ط) ملک میں پہلی مرتبہ تبلیغ اسلام کی مد میں ایک کروڑ کی رقم کا مخصوص کیا جانا۔

یہ چیزیں ایک صبح نو، ایک حیات تازہ اور ایک نشاۃ ثانیہ کی خبر نہیں دے رہی ہیں۔ ان
ت میں ہم میں سے ہر شخص کو اپنے فرض کا احساس کرنا چاہیے اور جس سے جتنا ہو سکے اسلامی
وقتہ نم کرنے کی کوششوں میں حکومت کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔

قرآن میں ہے:

تعاونوا علی البر والتقویٰ

ترجمہ: ”نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا کرو۔“

فلاح یا نجات

قرآن کریم انسان کے:سانی قوی اور اس کی اخلاقی استعدادوں کی صحیح نشوونما کے لئے فلاح استعمال کرتا ہے اور اسی کو انسان کی پیدائش کی غرض و غایت بیان کرتا ہے۔ **فلاح الارض** کے معنی زمین کو پھاڑنے اور زراعت کے قابل بنانے کے ہیں۔ چنانچہ مزارعین کو فلاحین کہا جاتا ہے۔ مزارع زمین میں ہل جوت کر اس کو سورج کی گرمی اور ہوا اور پانی سے مستفید ہونے کے قابل بناتا ہے تاکہ اس کے جوہر بیدار ہو کر بیج کی اچھی طرح نشوونما سکیں۔ بیج میں پودے یا درخت کے اجزاء مخفی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ پودے یا درخت کے حصص بیج میں مخفی طور پر موجود ہوتے ہیں وہی زراعت کے ذریعہ نشوونما پاتے ہیں۔ حتیٰ کہ مخفی حصص پودے یا درخت کی شکل میں نمودار ہو جاتے ہیں۔ شاخیں، پتے، پھل۔ پھول اب نظر آنے لگتے ہیں یہ سب بیج میں موجود تھے۔ اور جو چیز بیج میں پہلے سے موجود نہ ہو اس کا پید کرنا امر محال ہے۔ گندم از گندم بروید جواز جو۔ یہی حال انسان کے قلب کا ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسانی قلب میں بہت سی استعدادیں ودیعت کر رکھی ہیں ان استعدادوں کی نشوونما انسان کی زندگی کی اصل غرض و غایت ہے۔ اس کا حصول اس کی زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ ہوں کا درخت بو کر ہم توقع نہیں کر سکتے کہ اس کو آم کا پھل ملے لگے اور جب ہم آم کی گھٹلی زمین کی پر کرتے ہیں تو ہمیں یقین تام ہوتا ہے کہ اس سے کبھی بھی پھول کا درخت پیدا نہ ہوگا۔ خدا تعالیٰ جو قانون نباتات میں کام کرتا ہے وہی قانون حیوانات میں اور انسانوں میں کام کرتا ہے۔ ہم ہزار کوشش کریں کہ بھیڑ کے بچے کی پرورش سبزی سے کر کے اس کو بھیڑ کا بچہ بنادیں۔ مگر ہم بزرگ کامیاب نہ ہونگے اس طرح بھیڑ کے بچے کو نہ گوشت کھلا سکیں گے اور نہ ہی اس میں درندگی پیدا کر سکیں گے۔ بچہ کا بچہ پہلے ہی دن پانی دیکھ کر اس میں کود پڑتا ہے۔ مگر مرغی کے بچے میں پانی کے لئے کوئی کشش نہیں ہے۔ اگر وہ اتفاق سے پانی میں گر جائے تو مر جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو قوی جانداروں میں ودیعت کئے ہوں صرف انہی کی تربیت کی جاسکتی ہے اور وہی ان کی زندگی کی غرض ہوتی ہے اور جو قوی اور صفات ان میں سرے سے معدوم ہوں وہ قوی ان میں پیدا نہیں کئے جاسکتے۔ گھوڑے کی تربیت کی جاسکتی ہے کیونکہ اس میں تربیت سے متاثر ہونے کی صلاحیت موجود ہے۔ گھوڑے کو سواری کے قابل بنایا جاتا ہے۔ اس کو گڑھ دوز کی

دی جن سے۔ اس کو میدانِ حرب کے لئے سدھایا جاسکتا ہے۔ یوںکہ اس جانور میں بہت سے صلاحات موجود ہیں۔ لیکن بیلوں کا رسالہ بنانے کا خیال محمد خیز ہوگا یونکہ بیل کی صلاحیت موجود نہیں کہ اس کو گھوڑے کی طرح میدانِ کارزار میں استعمال کیا جاسکے۔ نئے وقت کا کام لیا جاتا ہے۔ اس کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے اس کو مجرم کا رانگ کانے کے تے پر جاتا ہے اس کی ایک قسم گو لڈن ریز یور ہے جس میں دبے ہوئے انسانوں و باہر نکال کر کی صداقت ہے مگر یہ مفید کام بھیڑ بکری سے نہیں لئے جاسکتے۔ یہی قانون انسانوں کی تعلیم میں کام کرتا ہے انسانی قویٰ اور استعدادوں اور اخلاق کو کامل تک پہنچا دینا ہی انسان کی غرض و غایت ہے۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت پر پیدا کیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خدا تعالیٰ کے انسان کی طرح ہاتھ پاؤں وغیرہ نہیں ہیں بلکہ انسان کا خدا تعالیٰ کی صورت پر پیدا ہونے کا مطلب اس کی صفات پر پیدا ہونا ہے امام کے نزدیک انسان کے خدا کی صورت پر پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے اس لئے اس کا خلیفہ فی الارض ہے اور اس مضمون کو یہ آیت کریمہ بھی ادا کرتی ہے۔

فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله۔

اس آیت کریمہ میں فطرۃ انسانی کو فطرۃ اللہ کہنے سے اس کی عظمت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔ فطرۃ انسانی پاکیزہ اور مطہر ہے کیونکہ اس فطرت میں خدائی صفات و دیعت کی گئی ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کرنا انسان کو کامل تک پہنچاتا ہے اور یہی اس کی پیدائش کی غرض و غایت ہے۔ یہی اس کے عروج کا مقصد ہے۔ حضرت نبی کریم ﷺ نے اس ضمن میں فرمایا:

انفی بعثت لا تمم مکارم الاخلاق

یعنی میں رسالت و نبوت اور میری بعثت کی غرض یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔ انہوں نے اپنی بعثت کی اس غرض کو پورا کرنے کی سعی کی اور اپنی سعی کو بار آورہ ہوتے ہوئے کیا۔ ان کی تعلیم و تربیت کی برکت سے سارے انسانوں میں حکمرانی کی بہترین استعدادیں پیدا ہو گئیں۔ اب کے جاہل لوگ علماء و فضلاء بن کر اہل یورپ و دیگر ممالک کے معلم بن گئے اور وہ انہیں تھے فرشتہ سیرت بن گئے رسول کریم ﷺ نے جہاں انسان کی پیدائش کی غرض کو

فصل نہ رنگ میں بیان فرمایا وہاں اس کو عملی شکل دینے میں پوری کامیابی حاصل کر کے عبادت
 پر بھی حق و شہادہ کے پیش نظر اس زمانہ کے روشن دماغ لوگ ضرور اس عظیم الشان شخصیت
 کو نہ حال کا بغیر یقین کریں گے۔

نجات

سعادت دنیوی و سعادت اخروی کے حصول کا طریق جو حضور نبی کریمؐ نے بیان فرمایا ہے
 پیش کرنے کے بعد اس طریق کا بیان کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ جو عیسائیت کے قبیحین بیان
 کرتے ہیں وہ سعادت اخروی کو نجات کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں نجات کے معنی انسان
 مصیبت سے بچا لینے کے ہیں مثلاً ڈوبتے کو بچا لینا یا کسی جان کو اس مکان سے نکال لینا جس
 آگ لگ گئی ہو۔ یا کسی شخص کو کنویں یا کھد سے نکال کر ہلاک ہونے سے بچا لینا وغیرہ وغیرہ۔
 غرض نجات کے معنی مصیبت سے بچا لینے کے ہیں اور بس۔ نجات میں انسان کی اخلاقی و روحانی
 تعمیر و تربیت شامل نہیں۔ بچا لینے کے بعد انسان کے لئے کونسا لائحہ عمل ہے۔ اس کی طرف
 موجودہ عیسائیت کچھ نشاندہی نہیں کرتی۔ عیسائی علماء کہتے ہیں خدا تعالیٰ ایک عرصہ سے نبی اور
 رسول بھیجتا رہا۔ جنہوں نے مخلوق کو خدا تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سبق دیا اور اخلاق فاضلہ کے
 حاصل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ لیکن تجربہ نے خدا پر واضح کر دیا کہ رسالت و نبوت کا سلسلہ مفید
 نہیں ہے۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے اس طریق کو ترک کر دیا۔ اور لوگوں کی نجات کے لئے اپنا بیٹا
 دنیا میں بھیج دیا جس نے صلیب کی لعنتی موت اختیار کر کے ساری مخلوق کے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ
 پر اٹھالیا۔ اور اس نے تین دن ہاویہ میں گزارے۔ عیسائی علماء اس ناقابل فہم عقیدہ پر دلائل کی
 روشنی ڈالنے سے قاصر ہیں۔ اس عقیدہ کی رو سے خدا کی مقدس و مقتدر ذات کے متعلق یہ اعتراض
 پیدا ہوتا ہے کہ خدائے عظیم و حکیم اپنے بندوں کو اخلاق فاضلہ سکھانے کے لئے اپنے انبیاء بھیجتا
 رہا۔ پھر اس نے اپنے اس فعل کو غیر مفید پا کر اپنے علم و حکمت پر افسوس کیا اس لئے دوسرا طریق
 نکالا۔ وہ یہ کہ اپنے معصوم بچے کو لعنتی موت کی سزا دی اور اس کو تھوڑے عرصہ کے لئے ہاویہ میں بھیج
 دیا۔ مگر خدا کی یہ تجویز بھی کارگر نہ ہوئی۔ کیونکہ عیسائی علماء دنیا کو یقین دلاتے ہیں کہ انسانیت کا
 یہ فادہ حصہ نجات پائے گا جو حضرت عیسیٰؑ کی صلیبی موت پر ایمان رکھتا ہے اور انسانیت کا باقی
 حصہ دوزخ میں بھیج دیا جائے گا۔ اس سے یہ امر عیاں ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے جو دوسرا طریق

نجات اختیار کیا تھا۔ وہ بھی پورے طور پر کامیاب نہیں ہوا۔ کیونکہ اس سے ساری انسانیت مستفیض نہیں ہوئی بلکہ ایک بڑا حصہ دوزخ کا ایندھن بنا رہا آئے اب اس حصہ انسانیت پر غور کریں جو حضرت عیسیٰ کی صلیبی موت کے فوائد کا قائل ہے اور اس کو نجات کا موجب ٹھہراتا ہے۔ اس حصہ میں دونوں قسم کے لوگ موجود ہیں۔ وہ بھی جو نیک و پارسا ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت کر رہے ہیں لیکن وہ بھی ہیں جو شرابی، بد کردار، بد دیانت اور ڈاکو قسم کے لوگ ہیں۔ اور دونوں قسم کے لوگ ہر اس قوم میں بھی پائے جاتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی جناب سے نبی اور رسول مبعوث ہوئے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان حقائق و شواہد کے معترف ہیں۔ کہ ”دنیا میں نیک و بد دونوں ہوتے ہیں، اور دونوں قسم کے لوگوں پر خدا کا سورج چمکتا اور دونوں پر اس کے کرم سے بارش نازل ہوتی ہے۔“ وہ کہتے ہیں ”طیب بیماروں کے لئے ہوتا ہے نہ کہ تندرستوں کے لئے۔“ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزدیک بعض انسان بیمار ہوتے ہیں اور اکثر تندرست ہوتے ہیں یعنی بعض لوگ روحانی و اخلاقی اقدار کے مالک بھی ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں بچے معصوم ہوتے ہیں اور جنت ایسوں ہی کے لئے ہے وہ تلقین فرماتے ہیں کہ ”اے لوگو تم بچوں کی طرح معصوم ہو جاؤ۔ تم اپنی روایت سے خدا کا حکم کیوں ٹال دیتے ہو؟“ اور فرمایا ”پس تم نے اپنی روایت سے خدا کا حکم باطل کر دیا“ اور یہی مضمون مرقس میں درج ہے۔ جس سے ظاہر ہوا کہ حضرت عیسیٰ انسان کو گنہگار نہیں سمجھتے بلکہ وہ اس کے برعکس تعلیم دیتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”مبارک ہیں وہ جو کہ پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھ سکیں گے“ اس سے آگے وہ ترقی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ ”تم خدا کی صفات میں رنگین ہو جاؤ“ حضرت عیسیٰ کی یہ تعلیمات معقول ہیں اور پادریوں کے اس خیال کی تردید کرتی ہیں کہ خدا نے نبوت و رسالت کے سلسلہ کو غیر مفید سمجھ کر انسانیت کی نجات کے لئے نیا طریق اختیار کیا اور اپنے معصوم فرزند پر لعنتی موت وارد کی۔ پادریوں کے اس خیال کے برخلاف حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں ”اس لئے خدا کی حکمت نے کہا کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی۔“ اور اسی معقول و پر حکمت طریق کی حمایت کرتے ہوئے فرمایا ”شریعت کا ایک شعبہ بھی تبدیل نہ ہوگا۔“ اور فرمایا حکموں پر چلنے سے نجات حاصل ہوتی ہے اور فرمایا جو لوگ اس کے خلاف عقائد رکھتے ہیں وہ خدا کے حکم کو باطل قرار دیتے ہیں غرض حضرت عیسیٰ وہی اعتقاد تلقین فرماتے ہیں جو رسول کریم ﷺ تلقین فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ

اور حضرت محمد ﷺ دونوں خدا تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ دونوں ایک ہی پدر معرفت سے سیراب تھے اور دونوں کی تعلیم بھی اصولاً ایک ہی تھی چنانچہ قرآن کریم میں یہی تلقین کی گئی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے تئیں خدا کی صفات سے رنگین کرے فرمایا صبغة الله ومن احسن من الله صبغة۔ خدا تعالیٰ کی صفات کا رنگ اپنے اوپر چڑھاؤ بھلا خدا کے رنگ سے اور کونسا رنگ بہتر ہو سکتا ہے۔ اس سارے بیان کا ماحصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰؑ کے نزدیک سعادت اخروی اعمال حسنہ سے نصیب ہوتی ہے وہ نہایت واضح الفاظ میں تلقین فرماتے ہیں ہر ایک آسمان کی بادشاہت میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ”راستباز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔“ نیز فرماتے ہیں ”اگر زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہو تو حکموں پر عمل کرو۔“ اور فرمایا ”اگر تمہاری راستبازی فقیہوں اور فریسیوں کی راستبازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہت میں ہرگز داخل نہ ہو گے۔“ وہ فرماتے ہیں ”حقیقی طور پر راستبازی اختیار کرو کیونکہ راستباز اپنے باپ کی بادشاہی میں آفتاب کی مانند چمکیں گے۔“ پھر فرماتے ہیں ”جس کے کان ہوں وہ سن لے راستباز ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔“

حیرت ہوتی ہے جب ہم ان واضح تعلیمات کے خلاف پادری صاحبان کو یہ تلقین کرتے ہوئے سنتے ہیں کہ نجات کا انحصار عمل پر نہیں ہے بلکہ حضرت عیسیٰؑ کی صلیبی موت پر ایمان لانے پر ہے۔ یہ کس قدر جسارت ہے کہ پادری صاحبان حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام کی معقول تعلیمات کو پس پشت ڈال رہے ہیں اور اپنے علماء کی روایت کو حضرت عیسیٰؑ کی تلقین پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰؑ نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا ہے ”تم نے اپنی روایت سے خدا کا حکم باطل کر دیا ہے“ اور یہی تلقین مرفس میں اس طرح درج ہے ”تم خدا کے حکم کو ترک کر کے آدمیوں کی روایت کو قائم کرتے ہو۔ تم اپنی روایت کو ماننے کے لئے خدا کے حکم کو بالکل رد کرتے ہو۔“

حضرت عیسیٰؑ نے فرمایا۔ ہر شخص جو مجھے خداوند خداوند کر کے پکارتا ہے۔ خدا کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے۔ ان تمام آیات میں حضرت عیسیٰؑ علیہ السلام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ سعادت اخروی کا انحصار نیک اعمال پر ہے نہ کہ میرا دامن چڑ لینے پر غرض انہوں نے کبھی اپنے تئیں وسیلہ یا واسطہ کر کے پیش نہیں کیا، اور نہ ہی اپنے لئے نجات دہندہ کا لفظ استعمال کیا۔

مغرب نے عورت کو کیا دیا،

سید جلال الدین دہلوی

۲۔ عورتوں تک وہ صرف معاشی میدان ہی میں نہیں رہی بلکہ آہستہ آہستہ معاشی اور تہذیبی امور میں بھی وہ مرد کی شریک ہوئی۔ وہ کارخانوں، دفاتروں اور کالجوں میں مرد کے شانہ بشانہ معاشی جدوجہد کر رہی تھی تو پاروں، کلبوں سینما گھروں اور تفریح گاہوں میں اس کے ساتھ پھیل کود اور تفریح میں بھی حصہ لے رہی تھی۔ اس کا وجوہ یہ شعبہ حیات میں ضروری قرار پانے والے بغیر زندگی بے کیف اور بے لطف تصور کی جانے لگی۔ اس سے اختتامِ مرد و عورت کا بدکاری عام ہوئی اور ایک ایسی نئی اور بے حیا تہذیب نے جنم لیا کہ اس کی محفوت اور مدح و تحقیر کا پیمانہ اجڑ گیا اور شرم و حیا اور شرافت کا دم گھٹ کر رہ گیا۔

تاریخ کا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی عورت گھر سے نکل کر شمعِ انجمن بنی اور مجلسوں اور محفولوں کی رونق بڑھانے لگی تو جنسی آوارگی پھیلی، جو گندگی بند کمروں میں برداشت نہیں کی جاسکتی۔ عورتوں اور سڑکوں میں پھیلنے لگی، انتہائی قابلِ احترام اور پاکیزہ رشتے بھی اس سے محفوظ نہیں رہے۔ عام انسانوں کا ذکر ہی کیا ان کے دیوی دیوتا تک بدکاریوں میں موٹ پائے گئے اور ان کی طرف ایسی ایسی داستانیں منسوب کی جانے لگیں کہ آدمی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ بیواؤں اور یتیموں کو وہ مقام حاصل ہوا جس سے شریف عورتیں تک محروم تھیں، آرٹ اور کلچر سے جنسی جذبات کی ترجمانی ہونے لگی، عریاں تصویریں کھینچیں، ننگے جسمے تراشے گئے۔ رقص و موسیقی کے نام پر عورت سے لذت حاصل کی گئی، افسانہ، ڈرامہ، شاعری اور ادب کے ذریعہ جنسی محسوس و کیفیت کی تشریح ہونے لگی، عورت مرد کے ہاتھ میں کھلونا بن گئی اور اس کا مقصد صرف یہ رہ گیا کہ مرد کی جنسی خواہش کی تکمیل کرے غرض پوری تہذیب جنس کی ترجمانی بن گئی اور اسی کے ارد گرد گھومتی رہی۔ جنسی جذبات کی اس حکمرانی نے یونان، روم، مصر اور دوسری بہت سی قدیم تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ تہذیبِ نو بھی اسی راستہ کی طرف بڑھ رہی ہے۔ شاید وہ وقت قریب آگیا کہ جب کہ یہ قصرِ منہدم ہو جائے اور ایک نئی تہذیب وجود میں آئے۔

۳۔ خاندانی نظام عورت کی وجہ سے قائم تھا۔ اس کے اندرونی نظم و نسق کو وہ سنبھالے ہوئے

تھی عورت کی تنگ دود جب گھر سے باہر ہونے لگی اور درونی مصروفیات نے اس کے اوقات کو گھیر لیا تو خاندان کا نظم بگڑ گیا۔ اس نے جو کچھ حاصل کیا اس کی قیمت گھر کی برہادی کی شکل میں اسے ادا کرنی پڑی۔ خاندان، معاشرہ کا بنیادی پتھر ہے جب یہ اپنی جگہ سے ہٹا تو پورا معاشرہ درہم برہم ہو گیا۔ عورت مرد کے لئے وہ سکون تھی اب نہیں رہی، ان کے درمیان وہ محبت نہیں رہی جس کی وجہ سے زندگی کے نشیب و فراز میں وہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ والدین اور اولاد کا مضبوط رشتہ کمزور پڑ گیا۔ اولاد کے لئے والدین مرکز محبت ہوتے ہیں، یہ مرکز ان سے چمکن گیا اور وہ نرسنگ ہاؤس کے حوالے ہو گئے، والدین کے بڑھاپے کا سہارا ان کی اولاد ہوتی ہے، یہ سہارا ٹوٹ گیا اور وہ ایتھائی بے بسی اور کمپرسی کی حالت میں زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی نہیں وہ سارے تعلقات جو خاندان کی بقا کے ساتھ وابستہ تھے اس کے نوٹھے ہی ختم ہوتے چلے گئے اور انسان اس سکون سے محروم ہو گیا جو صرف خاندان ہی فراہم کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ عورت کی آمدنی کیا اتنی قیمتی ہے کہ اس کے لئے وہ پورا معاشرہ اتنا بڑا نقصان برداشت کرے؟

اسلام نے عورت کے بارے میں غلط تصورات کی تردید کی اور ایک معتدل اور متوازن فکر پیش کیا ہے اس سے مغرب کے موجودہ مساوات مرد و زن کے نظریہ کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن افسوس کہ یہ کام جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہو سکا۔ اس کے ماننے والوں کی ایک بڑی تعداد مختلف اسباب کی بنا پر مغرب کے ہر فلسفے کو مرغوبیت کے ساتھ قبول کرتی چلی گئی۔ وہ مغرب کے نظریہ مساوات مرد و زن کی اصلاح کیا کرتے اسلام کی تعلیمات ہی میں انہیں خامیاں نظر آنے لگیں۔ بعض نے کھل کر ان تعلیمات ہی کو ناموزوں قرار دے دیا اور بعض نے تاویل و توجیہ کے ذریعہ اس کی صورت مسخ کر دی۔

اسلام ایک مضبوط اور پائیدار خاندان کو معاشرہ کی بقا کے لئے ضروری سمجھتا ہے۔ اس کا ایک پورا نظام اس نے قائم کیا ہے، اس کی تفصیلات بتاتی ہیں اور حدود و ضوابط متعین کئے ہیں۔ وہ اس بات کی شدت سے تاکید کرتا ہے کہ اس نظام کو جوں کا توں رکھا جائے اور اللہ کی قائم کردہ حدود و ضوابط توڑے جائیں۔ اس نظام میں عورت کی بنیادی اہمیت ہے۔ اس کے حقوق بھی ہیں اور فرائض بھی

رہو۔ اس سے کنہ روکش ہو جائے اور یکسوئی کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے تو یہ نظام یکسر بر رہ جائے۔ وہ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب کہ عورت اسے اپنی سعی و جہد اور توجہ کا مرکز بنائے رکھے۔

سرمعاش کی اہمیت کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ عورت معاشی لحاظ سے کمزور نہ ہو بلکہ اس کی معاشی حیثیت مستحکم رہے۔ اس کے ساتھ وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ یکسوئی کے ساتھ خاندانی ذمہ داریاں نبھاتی رہے اور معاشی مصروفیات کی وجہ سے وہ ان سے بے رخی یا غفلت برتنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اس کے لئے اس نے حسب ذیل تدابیر اختیار کی ہیں۔

۱۔ عورت پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ صرف یہی نہیں کہ اس پر اپنی اولاد، ماں باپ یا کسی قریب سے قریب رشتہ دار کی معاش کا بوجھ نہیں ہے۔ بلکہ خود اس کی معاشی ذمہ داری بچپن میں اس کا باپ اٹھاتا ہے۔ شادی کے بعد یہ ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے اور شوہر کے انتقال یا اس سے عیحدگی کے بعد اولاد اس کے معاش کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ اولاد اس قابل نہ ہو تو باپ یا بیوی کو اس کی کفالت کا بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔

۲۔ اسے وراثت کا حق دیا۔ ماں باپ، شوہر اور اولاد کے مال میں اسے یہ حق لازم ملتا ہے۔ بعض اوقات بھائی بہن کے مال میں بھی وہ وراثت کی حقدار ہوتی ہے۔ اسی طرح شوہر کی طرف سے اسے مہر ملتا ہے۔ وہ ان زیورات اور تحفے تحائف کی بھی مالک ہوتی ہے۔ جو شادی یا خوشی کے دیگر مواقع پر اسے دیئے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اس کا محفوظ سرمایہ ہے۔

۳۔ اس محفوظ سرمایہ کو عورت خاندانی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اسلامی حدود کے اندر بے نقص بخش کاموں میں لگا سکتی ہے۔ اس سے ہونی والی آمدنی پوری کی پوری اسی کی ہے۔ اس کا کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔

ان ذرائع سے عورت کی آمدنی میں مستقل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس پر کوئی معاشی ذمہ داری نہیں ملتی۔ اس کی اوپری آمدنی محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب کہ مرد پر گونا گوں معاشی ذمہ داریاں ہیں جو کچھ کماتا ہے اس کا بڑا حصہ ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے پر اسے خرچ کرنا پڑتا ہے۔

ہر طرح اسلام کے خاندانی نظام میں معاشی جدوجہد کے لئے عورت گھر چھوڑنے اور اس
 کی دوسرے داریوں کو بالائے طاق رکھنے پر مجبور نہیں ہوتی اور اس سے وہ سماجی اور اخلاقی خرابیاں بھی
 پیدا نہیں ہوتیں جو عورت اور مرد کے ایک ساتھ مل کر معاشی دوز و صوب کرنے سے پیدا ہوتی ہیں۔
 آخری بات یہ کہ مرد نے عورت پر بے شک بڑی زیادتیاں کی ہیں۔ لیکن اس کی ساتھ ساتھ
 مرد نے عورت سے محبت کا ایک فطری جذبہ بھی ہے۔ اسلام اس جذبہ کو ابھارتا اور نشوونما دے
 رہا ہے۔ وہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ عورت کے قانونی حقوق ہی ادا نہ کئے جائیں بلکہ اس کے
 ساتھ ہمدردی کا رویہ اختیار کیا جائے وہ حسن سلوک کی مستحق ہے لہذا اس کے ساتھ حسن سلوک ہی
 ہونا چاہیے۔ اس جذبہ کی عورت اور مرد کے تعلقات میں اساسی اہمیت ہے۔ موجودہ دور میں
 عورت اور مرد کے درمیان حقوق کی جنگ نے اس جذبہ کو مجروح اور نیم جان کر دیا ہے اور کبھی کبھی
 تو یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ دم توڑ چکا ہے، اس سے عورت کو بڑا نقصان ہوا۔ اس لئے کہ صرف
 قانون چاہے وہ آب زر سے کیوں نہ لکھ دیا جائے اس کے مسائل حل نہیں کر سکتا اسی کا نتیجہ ہے کہ
 عورت اور مرد کے درمیان مساوات کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے لیکن عملاً مساوات برقی نہیں۔ قانون
 نے اسے جو سیاسی سماجی اور معاشرتی حقوق دیتے ہیں ان سے وہ پوری طرح بہرہ یاب نہیں ہے
 اور کہیں کہیں تو اس پر ظلم و زیادتی آخری حد کو پہنچ چکی ہے۔ مرد کی خواہشات کی تکمیل کے لئے اس
 کی باقاعدہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، اس کی جان و مال پر حملے ہو رہے ہیں اور اس کی عصمت و
 آبرو بھی بے دریغ لوٹی جا رہی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے قدم قدم پر ہونے والے نت نئے
 حملوں کا دفاع کرنا بھی اسے دشوار ہو رہا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کسی کمزور کے حقوق تسلیم کر بھی لئے جائیں تو ان سب کا اسے ملنا آسان نہیں
 ہے۔ عورت لڑ کر یہ حقوق مرد سے حاصل نہیں کر سکتی۔ وہ اسے صرف اسی صورت میں مل سکتے ہیں
 جب کہ مرد انہیں دینا چاہے۔ اس کے لئے ضروری ہے کہ اس کے اندر ہمدردی اور محبت کا جذبہ ہو
 اور وہ عورت کے ساتھ زیادتی کو جرم اور گناہ سمجھے۔ اسلام نے اس معاملہ میں بے نظیر کامیابی
 حاصل کی ہے۔ تاریخ کے اس تجربہ کو جب بھی دہرایا جائے گا معاشرہ میں ایک بار پھر وہی بہار
 آئے گی جسے دنیا اس سے پہلے دیکھ چکی ہے۔

شرعی سزائوں کی اہمیت

حضرت مولانا محمد اشرف

قانون کا منشاء

دنیا میں جو قانون بنائے جاتے ہیں ان کا منشاء سوسائٹی کی اعلیٰ اقدار کا تحفظ، مفادات عامہ کی حفاظت اور امن و امان کی بقاء اور ایک دوسرے کے جان و مال و آبرو کا بچاؤ ہوتا ہے۔ مغرب نے انسان کو ایک ”بڑھیا حیوان“ قرار دیا ہے۔ انگریزی کا مشہور قول ہے کہ (A Man is a Social Animal) (انسان ایک معاشرہ پسند حیوان ہے) سوسائٹی کے اس بڑھیا جانور کو سدھانے اور حدود انسانیت کا پابند بنانے کے لئے حدود و قیود کی ضرورت پڑتی ہے اور اس طرح قوانین وجود میں آتے ہیں۔ یابیوں کہیے کہ انسان معاشرہ میں رہتا ہے۔ سوسائٹی میں افراد کے روابط ایک دوسرے سے قائم ہوتے ہیں، اگر ان روابط کو ضوابط کا پابند نہ کیا جائے تو انسانی زندگی اور جنگل کی زندگی میں فرق نہ رہے۔ باہمی میل ملاپ حقوق و فرائض کو پیدا کرتے ہیں، کہ باہمی مفادات جب ٹکراتے ہیں تو حقوق کی نشاندہی کرنی پڑتی ہے۔ جب حقوق پیدا ہوتے ہیں اور فرائض لازم آتے ہیں تو حقوق و فرائض، عادلانہ قوانین کی تشریح و تنقید چاہتے ہیں۔ اس لئے فرد و جماعت کے مفادات کی نگہداشت سوسائٹی کے اعلیٰ حقوق کی حفاظت اور نظم و ضبط کی بقاء کے لئے قوانین بنائے جاتے ہیں (Solon) سولن سے لے کر موجودہ دور تک کے سب مقنن اس پر متفق ہیں کہ اگر انسانی معاشرہ کو انارکی و وحشت اور بے حیثیت سے بچانا ہے تو مجموعہ کے مفاد پر فرد کا وہ مفاد قربان کیا جائے گا جو ”مفاد عامہ“ سے ٹکراتا ہے اسے نقصان پہنچاتا ہے اور ضائع کرتا ہے۔

قانون اور مفادات عامہ

وہ فرد و وہ جو اپنے مفادات و مقاصد خاصہ کے لئے سوسائٹی کے حقوق کو ضائع و پامال کرتا ہے۔ اور جماعت کے امن و امان کو برباد کرتا ہے اور اس کی عزت و آبرو اور جان و مال کے درپے ہوتا ہے۔ وہ سوسائٹی کا من حیث المجموع مجرم ہے۔ معاشرہ کا فرض ہے یہ ایسے ظالم اور وحشی کو اس سے برے کام سے روکے۔ ورنہ پوری سوسائٹی اس سے نقصان اٹھائے گی اور ممکن ہے کہ اس کا یہ جتنی فعل پوری سوسائٹی کو لے ڈوبے۔ انسانیت کو سب سے بڑا عادلانہ قانون دینے والے اور انبیاء انسانیت کے سب سے بڑے ماہرین نے اس حقیقت کو ایک تمثیل میں پیش کیا ہے۔ اور مایا اس شخص کی مثال جو اللہ کی حدود (یعنی احکام) کا قائم کرنے والا اور وہ شخص جو اللہ تعالیٰ

۱۔ کام کا تو حتمی والا ہے۔ اس کی مثال ایسی قوم کی ہے جنہوں نے ایک (دو منزلہ) جہاز میں قریب اندازاً ۷۰ اپنی جگہیں مقرر کی ہوں۔ بعض اوپر کی منزل اور بعض نچلی منزل میں ٹھہرے ہوں۔ وہ لوگ جو نچلی منزل میں ہیں جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کے لئے اوپر کی منزل پر نزلتے ہیں پس اگر وہ یوں کہیں کہ ہم اپنے حصہ جہاز میں سوراخ کر لیتے ہیں تو سب کے سب ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اگر وہ نچلے آدمیوں کا ہاتھ پکڑ کر روک دیں تو وہ بھی بچ جائیں گے اور باقی سب بھی بچ جائیں گے (ورنہ سب ہلاک ہو جائیں گے)۔ (بخاری، ترمذی)

انسدادی اقدام کی ضرورت

غرض ایسے ”مجرم“ فرد کو روہ سے نپٹنے کے لئے اور اس کے شر سے سوسائٹی کو بچانے اور سوسائٹی کے دیگر افراد کو ایسے افعال قبیحہ سے روکنے کے لئے ہر وہ قدم درست و مناسب ہوگا۔ جو اس فعل قبیح کی شناخت کے بعد اس سوسائٹی کے دشمن ”وحشی“ کو کفر کردار تک پہنچا سکے اور آئندہ کے لئے اسے خود بھی اس عمل سے روک دے اور سوسائٹی کے دیگر افراد بھی اس سزا کو دیکھ کر ایسے اعمال سے بچ جائیں۔ گویا آج کے قانون کی اصطلاح میں (Deterrent) (Punishment) ہے۔ یعنی وہ سزا جس کا مدعا افعال قبیحہ سے مجرم اور دیگر افراد کو روکنا ہے۔ سزا کا اصلاحی Reformatory نظریہ جس سے ”روک“ سے بالکل اغماض برتا جائے اور جس کے تحت میں نری مجرم سے ہمدردی کا فرما ہو۔ وہ انسانی نفسیات کے ”مجرمانہ“ پہلوؤں پر نگاہ نہیں رکھتا۔ ایسے قوانین میں ہمیشہ ایسا رخ (Loo Phole) رہ جاتا ہے۔ جو سزا کے مقصد ہی کو فوت کر دیتا ہے۔ مجرم کے ساتھ ”نرمی“ و ناجائز ہمدردی غیر مجرموں کے ساتھ ظلم و زیادتی کے مترادف ہے۔ اس لئے حضور ﷺ نے فرمایا:

انصرا خاك الظالم او المظلوم اپنے بھائی کی مدد کرو (خواہ) وہ ظالم ہو یا مظلوم اور لوگوں کے سوال پر ظالم کی مدد کا یہ مطلب بتایا کہ اسے ظلم سے روک دو کہ یہی اس کی اصل مدد ہے۔

نرم قانون کا اثر

آج یورپ و امریکہ میں جہاں قوانین کی تشکیل میں یہ ہمدردانہ نظریہ کارفرما ہے۔ عدل و انصاف کے اصل تقاضے پامال ہو رہے ہیں اور جرائم کی رفتار روز افزوں ہے۔ بلکہ جرم کا عمومی رجحان بڑوں کے علاوہ چھوٹوں میں بھی پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ قتل، ڈکیتی، چوری، زنا بالجبر اور

میں طرح طرح کے جرائم کی رفتار بڑھتی جا رہی ہے جس پر وہاں کی مستند جرائم کی
 ڈیڑھ گز پر جس شاہد اس آج ہر آپ و امر بل (جن پر ہم اپنی متاع دین و دانش قربان کر چکے
 ہیں) نے ہر جرم کو بدلے پر قادر نہ ہو سکے تو ایک نئی لڑنگیانہ عنینک استعمال کی۔ جسے ان سے
 ہر جرم بدلے کے آنے کے ہر جرم کو "جرائم" کی لہر سے لگانا شروع کر دیا گیا۔ کو بھی نیکی
 اور ہر بل اور ہر آپ کے قوانین کی تاریخ پر نگاہ رکھنے والے ہمارے دعوئی کی بھینٹ بنائے گئیں
 کہ وہاں ہر جرم پر قابو نہیں پایا جاسکتا تو اسے اولاً قانونی نرمی سے ہم کنار کر دیا جاتا ہے اور
 اس نرمی کے سانچہ سے بدتر برآمد ہونے لگتے ہیں تو پھر اس گناہ کو ثواب بنا دیا جاتا ہے اور
 قانونی تحفظ دے دیا جاتا ہے۔ کھانا بھی اس سلسلہ میں پہلے چلاتا ہے پھر وہ بھی اپنے آپ کو
 جس پا کر ہموار ہو جاتا ہے۔

بے بسی کے شواہد

اس ضمن میں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ ابھی حال ہی میں برطانوی پارلیمنٹ نے
 مرد بالمثل Homosexuality کے تحفظ کے لئے قانون بنا دیا ہے۔ حالانکہ وہ ایسا فعل
 جس سے فطرت سلیمہ خود بخود داہا کرتی ہے اور عقل و دانش ان کے کرنے والوں پر لعنت بھیجتی
 ہے اور ماتم کرتی ہے۔ مگر "جمہوری تقاضا" کے تحت دنیا کی "مہذب ترین" اور "قدیم ترین"
 پارلیمنٹ اس کے جواز و تحسین کا پروانہ دے دیتی ہے۔ جس کی بناء پر کلیسا میں مرد کا مرد سے ناٹھ
 کر دیا جاتا ہے۔ عورت و مرد کے لئے میلان جنس کی بناء پر تو شاید کوئی منجائش بے دین دانشمندوں
 کے ہاں نکل آتی۔ لیکن تلذذ بالمثل کے لئے برباد شدہ سدوم والوں نے بھی جواز کا ایسا ماڈرن یا
 جدید طرز اختیار نہیں کیا ہوگا۔ جس سے وحشت و بربریت اور تہذیب و ترقی کی دائرے مل جاتے
 ہیں۔ یہ "انسانی قانونی اداروں" کی کرشمہ سازی ہے کہ وہ جب چاہیں اور جس بھیست و وحشت
 کو چاہیں تہذیب و ترقی کی قانونی شکل دے دیں۔ کہیں نسل کشی، کہیں استعاط حمل، کہیں ٹکلی زادی
 و قانونی بواز سے نواز دیں۔ برطانیہ کی ویکٹوریہ کینیڈا نے بھی قانونی طور پر تلذذ بالمثل کو اپنا
 کر لیا ہے اور ذنمارک تو ان دونوں سے آگے نکل گیا ہے جس کی پارلیمنٹ میں حال ہی میں بہن اور
 بھائی کی شادی کا مسودہ قانون پیش ہو کر زیر بحث آیا ہے۔ شہوات میں ڈوبی ہوئی نسل انسانی کی
 جس قانون ساز سے اور توقع ہی کیا کی جاسکتی ہے۔ اس لئے وہ قانون جس میں مجرم کے ساتھ
 ان کے بعد ری اور قانونی رعایت برتی جائے گی وہاں نہ تو جرائم رک سکتے ہیں اور نہ ہی عدل و
 انصاف ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے قانون کے اجراء میں مجرمین پر نرمی کو پسند نہیں کیا

صرف کہہ دیا کہ تم دونوں کو اس وقت کے مجرموں (اور ان کے مجرموں) پر اللہ کے احکام کے اجراء میں رہ کر رہنا چاہیے۔ (سورہ)

سورہ قاف کی نصیحت

سورہ قاف کا خدا کی قاف "بوفرد معاشرہ دونوں کے حقوق کا واحد عادل و نگران ہے"۔ سورہ سوزش کی نگاہ میں ہے۔ مگر وہ معاشرہ و فرد پر قربان نہیں کرتا۔ اس کا نظریہ ہے کہ اگر یہ وقت تک یہ بھی ذوب رہا ہو اور سو بھی ذوب رہے ہوں تو سو کے بچانے میں اگر ایک ذوب ہو جائے تو کون کون نہیں۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ "مجرم" کو اپنے جرائم میں اسکی رعایت دے دو کہ وہ پورے معاشرہ کو یہ ترسوے ذوب ہے:

مگر تو ذوب ہیں صنم۔ تم کو بھی لے ڈوبیں گے

وہی قومیں نجات و ترقی پاتی ہیں جو فرد کو ملت پر قربان کر دیتی ہیں۔ وہ قومیں کبھی نہیں ہتھیائیں جو فرد کو مخصوص حقیقت کے مفادات کو قوم و ملت، معاشرہ و سوسائٹی کے عمومی مفاد پر قربان کرتی ہے۔ اس کے اسام نے اپنے نظریہ قانون میں اس بات کو پیش نظر رکھا ہے کہ مجرم کو میٹھا سزا دی جائے جس سے اس کے مادہ جرم کا استیصال ہو جائے اور یہ سزا ایسی عبرت انگیز ہو کہ دوسرے سے دیکھ کر ہمیشہ کے لئے اس عمل سے رک جائیں اور سوسائٹی ہمیشہ کے لئے ایسے روک اور تار سوز سے پاک ہو جائے۔

قرآن کا نظریہ سزا

اسی قرآن کریم نے "جرائم کی سزائیں" جزاء بما کسب انکالاً من اللہ (ماائدہ) سزائے بدلے اس کے جو کمایا ان نے اور عبرت خدا کی طرف سے) کا نظریہ پیش کیا ہے۔ قرآن کریم کے ان الفاظ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام کے نظریہ سزائیں (۱) مکافات عمل (بد کرداریوں کا بدلہ) اور (۲) عبرت انگیزی کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس سزا میں پونہ مجرم اور معاشرہ دونوں کی بہبود پیش نظر ہے۔ اس لئے اگر مجرم کا جرم آشکارا ہو گیا ہے اور مجرمیت یا معاشرہ نے فرد کے اس برے فعل کو جان لیا ہے تو سزا بھی ایسی ہونی چاہیے جو ایک وقت مجرم کو آئندہ کے لئے اس جرم سے روک دے اور معاشرہ کے لئے بھی ایسی عبرت کا سامان ہو کہ اس معاشرہ کا کوئی بد فطرت فرد بھی ایسے قبیح فعل کے اقدام کی جرات نہ کر سکے۔ اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب مجرم کو قرار واقعی سزا دی جائے اور مجمع کے لئے اسے دراز عبرت بنادیا جائے۔ تاکہ وہ بزبان حال پکارتا پھرے:

دیکھو مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہو

عبرت پذیرئی کے لئے ضروری ہے کہ چوری چھپے سزا نہ ہو کہ اس سے عبرت پذیرئی کا مقصد فوت ہو جائے گا اور عدل و انصاف اور اصلاح معاشرہ کا حق ادا نہ ہو سکے گا۔ اس لئے ایک اور ہم پر زتان سزا کے متعلق صاف الفاظ میں حکم دیا گیا ہے کہ:

ویشہد عذا بہما طائفۃ من المومنین (النور)

اور دونوں سزائوں کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے۔ اسلامی نظریہ کی خصوصیت و ذہن میں رکھتے ہوئے اب اسلام کی سزاؤں پر نظر کیجئے۔

چوری سزا

اسلام نے چور کی سزا ہاتھ کاٹنا مقرر کی ہے۔ جسے وحشیانہ سزا کہا جاتا ہے، کہ یہ چور پر ظلم ہے۔ کچھ چوری خود ایک وحشیانہ عمل ہے۔ معاشرہ کے اس مجرم و وحشی کو اگر اس کی وحشت و بربریت سے روکنے اور معاشرہ کو اس کے شر سے بچانے کے لئے اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے تو کیا جرم ہے۔ ایک ہاتھ کتنا ہے صد ہا ہاتھ کی کمائی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہزاروں کی تجوریاں بچتی ہیں۔ عیسوی عہد میں جہاں آج سے پچاس سال پہلے لوٹ مار کے قصبے مشہور تھے آج ہم نے اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے کہ لاکھوں اور ہزاروں کا مال دوکان میں پڑا ہے۔ دوکاندار نماز کے لئے جہت اندہ جاتا ہے۔ آدھ گھنٹہ وہاں گزار کر آتا ہے دریں اثناء دوکان کھلی ہے لیکن کوئی آنکھ اٹھا کر اس کے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ نہ ایک تنکا چوری ہوتا ہے اور یہ سب اسی سزا کی برکت ہے۔ چند لوگوں کے شرع میں ہاتھ کٹ گئے۔ آج کوئی ہاتھ چوری کے لئے نہیں بڑھتا، اگر ایک ہاتھ کٹ جائے ہزاروں کو عبرت ہوگی۔ یہ خود مستقل سزا اور سامان عبرت ہے کہ ایک شخص کٹے ہوئے ہاتھ کے ساتھ پھر رہا ہے لیکن اس کا یہ مدعا نہیں کہ جہاں یہ عبرت پذیر عا دلانہ سزائیں نافذ ہوتی ہیں۔ وہاں سب طرف ہاتھ کٹے ہوئے ہی پھر رہے ہوتے ہیں۔ چند کا ہاتھ کٹا اور ہمیشہ کے لئے اس فتنہ کا سد باب ہو گیا۔ کم از کم راقم نے ساڑھے تین ماہ قیام حجاز میں ایک ہاتھ کٹے شخص کو دیکھا، نہ کسی کا ہاتھ کٹتے دیکھا۔ سزا کا تصور ہی اتنا ہیبت ناک ہوتا ہے کہ کسی کو جرم کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ بقول سعدی اگر ایک جگہ سے پانی پھونتا ہے تو اس کو سرمہ کی سلائی سے بند کر دو۔ نہ بعد میں ہاتھی بھی اسے بند نہیں کر سکے گا۔

آج معاشرہ ہماری نظر سے اوجھل ہے ورنہ جیسے ڈاکٹر کے مشورہ پر ایک (Septic Hand) زہر رسیدہ ہاتھ کو جسم کے بچانے کے لئے کاٹ دیتے ہیں اور اس میں قباحت نہیں

بھتے۔ اسی طرح سوسائٹی کو بچانے کے لئے چور کے ہاتھ پر ہم اعتراض نہ کرتے۔ جس طرح شفیق ترین ماں جو بچے کے ہاتھ میں کانٹا چبھنا گوارا نہیں کرتی اگر اس کے بیٹے کے ہاتھ میں پیپ پڑ جائے اور اسے ڈاکٹر کہے کہ بیٹے کا ہاتھ کٹوا دے۔ ورنہ تمام جسم یا پورا بازو خراب ہو جائے گا تو ماں اپنے تمام پیار و محبت کے باوجود ڈاکٹر کی نصیحت کو ماننے کی اور بیٹے سے کہے گی کہ بیٹا ہاتھ کٹوا لے کہ تیرا باقی جسم بچ جائے۔ ہاتھ کٹتے وقت، بیٹے کا ہاتھ کٹ رہا ہوگا اور رحیم و مہربان ماں کا دل کٹ رہا ہوگا۔ لیکن عقل کے تقاضے کی بنا پر سب کچھ گوارا کرے گی کہ ہاتھ کٹتا ہے تو کٹ جائے لیکن میرے بچے کا باقی جسم بچ جائے۔ اسی طرح رحیم و شفیق اللہ تعالیٰ ہاتھ کا ٹٹا نہیں چاہے لیکن معاشرہ کی جان یعنی اس کے اخلاق و اعلیٰ قدروں کو بچانے کے لئے اور اس کے حقوق اور مال و متاع کی حفاظت کے لئے فرد کا ہاتھ کٹوا دیتے ہیں کہ بسا اوقات چوری جان لیوا تک ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم سادہ دل روتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں لیکن حکمت ربانی مسکراتی ہے اور کہتی ہے۔ ذرا سوچو تو کسی یہ سختی کتنوں پر نرمی کا سبب اور ہاتھ کا کٹنا کتنوں کی گردنوں کے بچاؤ کا ذریعہ بن گیا۔ یہ قہر خاص برائے لطف عام ہے اور یہ قطع ید برائے حفاظت جسم و جان ہے۔ اس لئے قطع ید کی سزا وحشیانہ نہیں۔ بلکہ حکیمانہ ہے۔

لمحہ فکریہ

زنا کی سزا کے متعلق کچھ کہنے سے پیشتر چند باتیں ذہن نشین کرانی اشد ضروری ہیں۔ کہ آج مغرب کی تقلید میں ہمیں اپنے قوانین کی قدر نہیں رہی اور ہم ان کی کمی کہہ رہے ہیں اور ان کی سزا سنار ہے ہیں۔ ہمارا ذہن اتنا مفلوج ہو گیا ہے کہ ہماری اپنی کوئی رائے باقی ہی نہیں رہی۔ جسے یورپ اچھا کہتا ہے، اسے ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ جسے وہ برا قرار دیتا ہے، اسے ہم برا تسلیم کر لیتے ہیں۔ آج کسی مسئلہ پر بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ مغرب کا اس بارے میں نظریہ کیا ہے۔ اگر وہاں سے سند جواز مل گئی تو پھر کسی تحقیق کی ضرورت نہیں اور اگر وہاں سے کسی بات کے غلط و ناجائز ہونے کا فتویٰ صادر ہو گیا تو ہماری زبانیں گنگ ہو گئیں۔ ہمارے دلوں پر تالے پڑ گئے اور ہمارے دماغوں کے سوتے خشک ہو گئے۔ ”مرعوبیت“ کی اس دنیا میں قلندرانہ جرات، مومنانہ فراست، فہیمانہ دانش و حکمت، داعیانہ بے باکی و ہمت کے بغیر ایک قدم بھی آگے بڑھنا مشکل ہے:

چیتے کا جگر چاہیے شاہین کا تجس
جی سکتے ہیں دنیا میں بے حکمت افرنگ

بس شخص یا قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب اور سید الانبیاء فخر رسل حضرت محمد ﷺ جیسی
 نبوت و مرتبت موجود ہو۔ اسے یورپ کا ”سحر سامری“ بجا نہیں سکتا اور وہ اپنے مسائل کے
 لئے عدل و حکمت سے تہی دامن غریب یورپ کی در یوزہ گری نہیں کر سکتا!
 خیرہ نہ کر سکی مجھے دانش فرہنگ
 سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف
 بہرہ۔ اگر آپ یورپ کے عیارانہ استدلال اور ساحرانہ علم و فن سے یکسو ہو کر کسی مسئلہ پر سوچیں
 تو اللہ نہ مسئلہ کا حل آسان ہو جائے گا۔

مغرب کے اعتراضات

سلامی عالمی احکام پر اعتراضات مغرب اپنے ”خاص ذہن“ اور اپنی خاص تہذیب و تمدن کی فضا
 میں پروردہ ”عقل“ کی بناء پر کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کا اپنا ایک خاص مزاج و کلچر ہے۔ ایک
 خاص تہذیب و تمدن ہے۔ جس کا قوام یونانی اور رومن ثقافتی ورثہ اور علم الاضنام اور باریبرین اور قرون
 وسطیٰ تہذیبوں اور بگڑی ہوئی عیسائیت سے بنا ہے۔ کیونکہ حقیقتاً پچارہ یورپ خدائی دین عیسائیت سے
 بھی بہرہ مند ہوا ہی نہیں۔ یورپ کو نام نہاد عیسائیت ”سینٹ پال“ کے ذریعہ پہنچی۔ جو اصلاً ”سال“ یا
 (سائوس) نامی یہودی تھا۔ جس نے عیسائیت کو بگاڑنے کے لئے عیسائیت کا جامہ پہنا اور حضرت عیسیٰ
 علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ مقصد یہ ہے کہ یورپ کا تمدن اپنے اندر یونانی،
 رومن، باریبرین اور مسخ شدہ عیسائیت کے اجزاء لئے ہوئے ہے۔ بے حیائی و دریائی، یونانی و رومانی
 میراث ہے اور وحشت و ظلم باریبرین ازمنہ وسطیٰ کی نتیجہ ہیں۔ موجودہ عیسائیت میں تجربہ کمال کی بات
 ہے۔

تجربہ کی زندگی

جڑنی میں راقم الحروف سے ایک شخص نے حضور نبی کریم ﷺ کی ازدواجی زندگی کے متعلق سوال کیا
 ضمناً تجربہ کے عیسائی نظریہ کی فوقیت کو ثابت کرنا چاہا تو میں نے اسے کہا کہ اگر تمام دنیا عیسائی ہو جائے
 اور ساٹھ ستر سال تک مجرد رہے۔ تجربہ کے قوانین و ضابطوں کی مکمل پابندی کر لےئے اور گرجوں ”تہہ
 خانوں“ اور کلیوں کی زندگی کے پاس نہ جائے تو یقیناً ستر سال کے بعد نسل انسانی عیسائیت کے اس
 ”سمیٹا نہ اقدام“ نظریہ سے ختم ہو کر رہ جائے گی۔ انسانیت کے لئے تجربہ کی زندگی نہ کمال ہے، نہ خوبی
 اور نہ حقیقتاً ممکن العمل ہے۔ اگر تامل کے جذبات نہیں ہو گئے، نکاح نہیں ہوگا اور فرائض ازدواجی کی
 نوائی نہ ہوگی تو لازماً نسل انسانی ختم ہو جائے گی اس لئے حکمت الہی نے نسل انسانی کے بقاء کے لئے
 جذبات کی دنیا آباد کی۔ نکاح کو جائز قرار دیا اور مرد و عورت کے فطرتی قویٰ اور طبعی جنسی ضروریات کو

دیکھتے ہوئے نکاح کے دائرہ کو مردوں کے لئے چار تک وسعت دے دی۔ تاکہ خواہشات کا ناجائز استعمال نہ ہو سکے۔ عورت فطرۃً بیک وقت ایک سے زیادہ خاوندوں کے حوالہ عقد میں نہیں آ سکتی۔ میراث و نس و غیرہ کے قانونی اور طبی رقابت و غیرہ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں اور فطرت نامک عدالت منہتی ہو سکتے ہیں۔

حدود الہی کی پابندی

جو اقوام عائلی معاملات میں حدود الہی کی پابندی نہیں کرتیں وہ انسانی فطرت و نفسیات سے کما حقہ واقف نہ ہونے کی بنا پر افراط و تفریط کا شکار ہو جاتی ہیں۔ جیسا کہ آج کل مغرب کا حال ہے جو سراپا فسق و نواز ہے، عفت نواز نہیں۔ جن لوگوں نے مغرب کی نفسیات جنس کی وہ کتابیں پڑھی ہیں جن میں جنسی تجارب کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ وہ اس بات کی سو فیصد تصدیق کریں گے کہ آج مغرب جنسی بے راہروی کے اس جہنم میں گر چکا ہے۔ جس کا تصور بھی اقوام ماقبل یا پچھارہ مشرق نہیں کر سکتا۔ اور جس سے اس کا عفت و پاکیزگی کی طرف لوٹنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ **و یحدث اللہ من بعد ذالک امراً**۔ اور دراز نفسی کا مطلب یہ ہے کہ مغرب کا مجرم دل و ذماغ اپنی فسق و نوازی، بے حیائی اور فواحش پروری کی بنا پر اسلام کے پاکیزہ، عفت مآب اور حیا پرور، پاکدامن معاشرہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ جس معاشرہ کی لغت میں ”حیا“ نامی لفظ کا عملاً کوئی وجود ہی نہ ہو۔ ”عفت“ کا نشان تک تلاش سیر کے باوجود مل سکے اور (Virgin Mery) کی نام نہاد نام لیوائیں اپنی بکارت کے شیشوں کو بوسے سے پہلے ہی جنسی تجارب میں توڑ چکی ہوں۔ (Gesus Crist) کے تجرد کا کلمہ پڑھنے والے تجرد کے دائروں کو بچپن میں ہی پھاند چکے ہوں وہ کیا جانیں کہ اسلام کا نظام عفت و حیا کیا ہے۔ اور کسی سے ازدواجی بندھنوں کے بغیر کسی کے دامن عفت کو تار تار کرنا کتنا کرہیہ، گھناؤنا اور وحشیانہ فعل ہے۔ غور کیجئے اگر کوئی شخص شادی اور ازدواج کے قانونی دائرہ کے اندر نہیں رہتا اور حدود اللہ کو توڑ کر کسی غیر عورت سے متعلق ہو جاتا ہے اور اسے حمل ٹھہر جاتا ہے تو کیا اس کا یہ فعل اخلاقاً قانوناً، عقلاً درست ہوگا؟ یہ بات ایک مثال سے سمجھئے کہ ایک شخص کی زمین ہے جس کا کوئی دوسرا شخص قانوناً مالک نہیں اور نہ کسی اخلاقی ضابطہ سے اس کا اس زمین میں کوئی حق ہے۔ اگر یہ شخص پہلے شخص کی زمین میں مل چلاتا ہے۔ بیج ڈالتا ہے فصل پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا اس فصل پر اس شخص کا جو دوسرے کی زمین کو استعمال کرتا ہے۔ قانوناً کوئی حق ہے، یہ فصل اس کی نہیں ہوگی۔ اس نے تو اپنے بیج کو وہی ضائع کر دیا۔ فصل زمین والے کی ہوئی اور اسے بیج کے ضائع کرنے کی سزا دی جائے گی۔ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”بیٹا اس کا ہوگا جس کی مخلوق کے گھر پیدا ہوگا اور زانی کو اس جرم پر سنگسار کیا جائے گا۔“

ایمی سے آمنہ تک

(قبول اسلام کی ایک دوا لکھتے ہیں)

راشدہ قریشی

ڈاکٹر ابراہیم احمد واشنگٹن ڈی سی امریکن یونیورسٹی میں اسلامی معلومات کی تریل کافرینہ
جو مد سے رہے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نائن الیون کے بعد پوری دنیا میں مسلمانوں کو دہشت گرد قرار
دینے کا ایک نظر ناک پروپیگنڈا کیا گیا۔ اکثر امریکی پالیسیوں سے یہ ظاہر ہوتا رہا ہے کہ ہش
انتظامیہ نے مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کے لئے زہر افشانی کی کوئی کمر نہیں چھوڑی
لیکن ریچرپ اور توجہ طلب امر یہ ہے کہ جب کسی نے ابھرا ہوتا ہے تو اسی کو دبایا جاتا ہے...

قدرت نے بحر تلاطم کے تھیزوں سے سیپ کے موتی کو چمکانا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا۔
ایون 2001ء کے بعد دنیا ان محرکات سے بھی پہلو تہی نہ کر سکی جو اسلام کی بندی ۱۰۰
اہب میں اسلام کی انفرادی جاہ و شمت کا باعث بن گئے۔ خصوصاً خود میسائی قوم نے اسلام کا
خوف حاصل کیا۔ اسلام یورپ و امریکہ میں پھیلنے لگا۔ لیکن اسی نائن الیون و امریکہ کی
عوام سے سیکر انتظامیہ تک بوکھلا اٹھی تھی۔ ہش کی اوسن خط ہو گئے تھے۔ پوچھو نہ سنو نہ دے پوچھو
اور امریکہ کی ایجنسیاں ناکام ہو گئی تھیں۔ ”وائٹ ہاؤس خطرے کی زد میں ہے“ کے خوف سے
صدر ہش کو وائٹ ہاؤس چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ بہر حال بے شمار امریکی مسلمان دانشوروں کا خیال
ہے کہ مین گون اور ولڈ ٹریڈ سنٹر کے دھماکوں میں لاکھوں کی ہلاکتوں کے بعد ہم یہ سمجھنے لگے تھے
کہ یہ مسلمان ہے جو دہشت گردی کر رہا ہے۔ لیکن نہیں ایسا نہیں تھا۔ بلکہ امریکی عوام بھی
یہ نہیں سمجھتی ان کے لبوں پہ سوال ہے

Why Muslims would terrorise the world ملکی و غیر ملکی انتظامیہ کی طرف سے بنائی گئی مسلمان دشمن پالیسیوں کے سبب
کہہ نفس شک کی بنیاد پہ مسلمان اب تک لاکھوں کی تعداد میں ہر جگہ بکھاپنے کی اسلامی حکوں میں
کی براسن و دہشت زدہ ہو گئے تھے۔ جہاں تک ”اسلام“ کا تعلق ہے تو کئی مسلمان سکارز جو
امریکہ میں مقیم ہیں، کے مطابق نائن الیون کے بعد امریکہ میں مذہبی بغاوت عروج پہ آ گئی ہے۔
یہ ایک نکتہ پیش نظر رکھتے ہوئے پروفیسر اکبر پونس احمد 6، راج 2004ء کو ایک مقامی انگریزی
روزانے میں سوال کرتے ہیں اور وہ بجا طور پہ سوچتے ہیں کہ اگر نائن الیون کے بعد مسلمان بدنام
ہو اور امریکہ و یورپ میں اسلام کے خلاف منفی رجحان پھیلا تو گنز اگا (Ganzaga) یونیورسٹی

ایک شخص ای سی یو جو ان بائیس طالبہ نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا تھا۔ ان کی ایک (Amy) جو ایک عیسائی خاندان میں پلی بڑھی، عید اٹھی عیسائی تھی۔ وہ مسلمان بننے پہلی ہوئی۔ پھر اس نے نو مسلم امی (Amy) کی قبول اسلام کی ذاتی کہانی کا اپنے ایک انگریز دوست سے کام میں نہایت خوبصورت انداز میں ذکر کیا۔ اس کام میں پروفیسر اکبر نے اس کی قبول اسلام کے اقدام پر قلم آزمائی کرتے وقت جن حالات کا جائزہ لیا وہ قلمی باتوں میں نہ

(i) ای نے آزمائش کا منفیوں یا (Personality Affect)؟

(ii) حالات کیا تھے جن کے زیر اثر آمنہ نے اسلام قبول کیا؟

9 (Circumstances)

(iii) مسائل کہ مسلمان ہونے کے بعد آمنہ کو سامنا کرنا تھا یعنی (Challenges)

ایمی (Amy) جو کہ اب مسلمان ہو کر آمنہ کہلاتی ہے۔ جو بیس سال کی باشعور لڑکی ہے۔ امریکہ لینک واش (Kennewick Wash) میں پیدا ہوئی۔ 1998ء میں اس نے (Ganzaga) یونیورسٹی واشنگٹن ڈی سی میں داخلہ لیا وہ اس یونیورسٹی میں مشرق وسطیٰ پولیٹکس میں ماسٹر پروگرام کے لئے داخل ہوئی تھی.... یہاں اس نے اپنے ماسٹر پروگرام کے دوران محسوس کیا کہ وہ روحانیت کی طرف مائل ہے اور وہ خود کو نیچر سے متاثر پاتی ہے۔ دراصل اس کی ذات کا یہ روحانی میلان ہی اس کا اسلامی تعلیمات میں دلچسپی لینے کا محرک تھا اور بالآخر یہی میلان 2003ء میں مسلمان ہونے کے بعد اس کی زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب لے آیا۔ آٹھ سال بعد اس کا مسلمان ہو جانا ہی امریکی نقطہ نظر جو پھیلائے کی کوشش کی گئی کہ اسلام دہشت گردوں کا مذہب ہے، کی نفی کرتا ہے۔ ایمی کا آمنہ ہو جانا درحقیقت اسلام کی عظمت و روحانیت کی دلیل ہے۔

آمنہ اس وقت اپنے رب ذوالجلال کی شکر گزار ہے جس نے اس پر کرم کیا۔ اسے راہ حق کی ہدایت عنایت فرمائی اور وہ ایک بہترین کیونٹی "مسلم امہ" کا حصہ بن گئی۔ ایک ایسی کیونٹی ہے اپنے رب بزرگ و بڑے سے اپنے عقائد کے اعتبار سے بہترین قاعدہ اخلاق، مکمل ضابطہ حیات عطا لیا گیا ہے۔ آمنہ (Amy) کے مطابق اسلام کے بارے میں جانکاری حاصل کرنے کی وہ اپنے والدین کے جوئیر سیکشن ہی سے مشتاق ہو گئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں... میں نے اب محسوس کیا

کے کہ میں نے تو ایک اہم عمری سطح پر ہی اسلام میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ایک لندن کے فریڈ کے چھ ماہ بعد گھر آئی تو میرے اندر ایک بے چینی سی تھی۔ 2001ء کی بات ہے جب میرا کون اور ورلڈ گریڈ سنٹر پر حملہ ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ کیا یہ مجھے اس کے بارے میں بہت کچھ جاننا ہے چنانچہ میری عقل مجھے انٹرنیٹ پر لے گئی۔ میں اسلامی تعلیمات کی سائنس تلاش کرنے لگی۔ اگلے سال انٹرنیٹ سے مجھے قرآن حکیم کا بڑی ترجمہ پڑھنے کو ملتا تو اسے پڑھ کر کچھ کر میری زندگی میں ایک انقلاب سا برپا ہو گیا۔ میں اب بھی اسے پڑھتی کھوی جاتی۔ اتنا خوبصورت کلام پہلے کبھی نہ سنا تھا۔ یہ قرآن اب بھی میرے لیے محفوظ ہے۔ اس وقت مجھے 11 ستمبر کے حوالے سے اسلام و مسلمانوں کے خلاف بے شمار منفی تبصروں مل رہی تھیں۔ مختلف کوارٹرز اور میڈیا سے مجھے اسلام و مسلمانوں کے حوالے سے بڑی عجیب باتیں سننے کو ملتی تھیں۔ جس سے اسلام میں میری دلچسپی مزید بڑھی۔ مئی 2002ء کو میں جب کربجوایشن سے فارغ ہوئی تو میں نے اپنی تمام تر معمول کی سرگرمیاں ودلچسپیاں ترک کر دیں اور زیادہ وقت اسلام کو سمجھنے میں گزارا لیکن پھر ایسا ہوا کہ میں نے اسلام کے بارے میں سوچنا پھوڑ دیا نہ انٹرنیٹ کی اسلامک سائنس کو کھولا نہ قرآن پڑھا اور خود کو ٹولا کہ کیا میں واقعی اسلام سے متاثر ہو گئی ہوں یا اسلام کو ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھ رہی ہوں۔ میں نے سوچا کہ میں اب کسی اور مذہب کا مطالعہ کرتی ہوں یا پھر کسی اور سبجیکٹ کو پڑھتی ہوں۔ میں نے محسوس کیا کہ کوئی اور سبجیکٹ میری دلچسپی کا مرکز نہیں بن پارہا۔ میں جتنا اسلام کے موضوع سے آنکھیں چراتی یہ میرے شعور میں موجود رہتا۔ میں سچ سچ اسلامی تعلیمات اور اسکی پیش کردہ سماجی زندگی سے بے حد متاثر ہو چکی تھی۔ میں اسلام سے اس قدر متاثر ہوئی کہ آہستہ آہستہ یہ میرے یقین (Beleive) کی پختگی میں شامل ہو گیا جب میں نے محسوس کیا کہ یہ مذہب تو اب ساری زندگی مجھ پر اثر رکھے گا۔ اس طرح اسلام کی حقانیت میرا ایمان (Faith) بن گیا۔ کیا میں مسلمان

تھی۔ ہاں میں لا شعوری طور پر مسلمان بن گئی تھی پھر یہ ہوا کہ میں نے شعوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ میں مسلم امہ کی رکن بن گئی۔ میں جانتی تھی کہ یوں میرا اسلام قبول کرنے کا دانستہ و واضح فیصلہ میرے ارد گرد کے لوگوں اور میرے خاندان والوں کے لئے باعث صدمہ ہوگا۔ لیکن میں ان تمام چیلنجوں کا سامنا کرنے کو تیار ہو گئی جنکا مجھے مسلمان ہونے کے بعد سامنا کرنا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ پھر میں نے سوچا میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دوں۔ لیکن مجھے اپنے اہل خانہ و رشتہ

داروں کو قائل کرنا بہت دشوار معلوم ہو رہا تھا۔ میں عجیب قسم کے جی دباؤ کا شکار رہتی۔ ۲۰ میں نے خود ہی سوچا کہ میں اپنے فیصلے کو اپنی فیملی پہ ظاہر کرنے میں کیوں عجلت سے کام لوں چنانچہ مجھے اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لئے کچھ وقت درکار تھا۔ میں نے تین ہفتے بعد اپنی فیملی کو اپنے مسلمان ہوئے سے آگاہ کر دیا۔ وہاں مجھے ہر کوئی عجیب نظروں سے دیکھتا اور مذاق محسوس ہوا۔۔۔۔۔ لیکن میں اللہ کی طرف اپنا دھیان لگا چکی تھی۔ مجھے چھپ کر نازیں پڑھنا پڑتیں، میں چھپ کر قرآن کا مطالعہ کرتی۔ پھر میں نے اپنے انکل اور ایک کزن سے اپنے مذہب کی تبدیلی کی بات کی۔ میرے انکل اور کزن مجھے حیران کن نظروں سے دیکھتے رہے کیونکہ انہیں اسلام کے بارے میں اور اسلام کی عظیم تعلیمات بتاتے بتاتے میں جذباتی ہو گئی تھی۔ میرا دل پھٹنے لگا تو یہاں تک کہ ان سے گفتگو کرتے ہوئے میں زار و قطار رونے لگی میں نے انہیں بتایا کہ اسلام جے میں نے اپنا مذہب بنا لیا ہے وہ ایک بہترین زندگی گزارنے کا راستہ بتاتا ہے۔ اس میں پاکیزگی، محبت، امن، احترام آدمیت ہے۔ شاید میری دیوانگی دیکھتے ہوئے میرے انکل اور کزن نے مجھے Ok کر دیا۔ لیکن جب میں نے اپنے مسلمان ہونے کا تذکرہ اپنی چھوٹی بہن سے کیا تو پہلے تو وہ کچھ الجھی الجھی سی رہی لیکن کچھ دیر کے بعد مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوال کرنے لگی۔ وہ شاید یہ سمجھنے لگی تھی کہ وہ اپنی امی بہن کو کھودے گی لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ میری چھوٹی بہن نے پوچھا کہ کیا تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی میں تمہاری بہن رہوں گی۔ میں نے اسے بتایا کہ اسلام میں ماں باپ، میاں بیوی، بہن بھائی بلکہ رشتہ داروں کا بڑا واضح تصور موجود ہے۔ اسلام خاندانی اکائی کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے خاندان کے افراد کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں میرا اسلام مجھے میرے اہل خانہ سے جدا نہیں کرتا۔ پھر ایک دن میں نے اپنی والدہ کو اپنے مذہب کی تبدیلی کے بارے میں بتایا اور میں آہستہ آہستہ سکیاں لے رہی تھی مجھے ڈر تھا کہ کہیں مجھے مذہب جسے میں قبول کر چکی ہوں چھوڑ دینے کی ترغیب نہ دی جائے لیکن میری والدہ نے میرا حوصلہ بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے جس چیز کا مناسب سمجھا وہی کیا۔ تمہیں ایسا کرنے کا حق ہے اور پھر میری والدہ نے میری گریڈ ماں کو میرے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ میری گریڈ ماں کو بہت برا لگا اور وہ سخت صدمے میں آ گئی۔ گو کہ میرے خاندان کے چند افراد نے میرے مذہب کی تبدیلی پر میری حوصلہ شکنی نہیں کی لیکن وہ بھی سمجھتے رہے کہ میں کچھ عرصے کے لئے شوقیہ مسلمان ہو گئی ہوں اور یہ کہ میں بہت جلد

ہاں کی اہل میں اپنی پہلی لڑائی پہ ہاتھ دھو کر پڑھتا رہتا ہے۔ ہاں۔
 میں اس سے بھی نہیں ہلاؤں کی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ میں اسلام قبول کرنے سے پہلے
 ہوں۔ اہل میں ہوں کہ ممکن ہے کہ اللہ نے بتا دیا ہے۔ راستے پہ چلتے رہنے اور میری مہارتوں و
 ہمتوں سے ایک دن میرے خاندان والوں کو میری بعید کی کاہناں ہو جائے۔

اس سالی ہے کہ ایک مسلمان لڑکی ہونے لے ناطے میں نے نجاب اور حصار... میری چار
 بھائی ہیں۔ تمام وہ دلوں صاحب اپنا تو بہت اچھا لگا۔ میں اس وقت بہت مقدس لگ رہی تھی۔
 (Suburban Virgine) کی مسجد جانا تھا۔ وہاں لے لوگ مجھے بڑے پیار سے
 لے۔ اب ایک جماعت کی صورت میں بیٹھے تھے۔ مجھے بہت سے لوگوں نے اسلام علیکم کہا
 میں نے اس طرح مجھ کو اسلام علیکم کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ وہ مجھے بہت پرانا جانتے ہیں۔ ہمارے
 گھر پر میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں لولی اسی کا نوٹس نہیں لیتا۔ نماز لے بعد مسجد کے لوگ ایک
 دوسرے کو پیار سے گلے لگاتے ہیں جس سے ان کی ایک دوسرے سے محبت لے موجود ہونے کا
 احساس ہوتا۔ میں (Suburban Virgine) کی مسجد میں محسوس کر رہی تھی کہ میں ایک
 خوش لیونی کا حصہ بن چکی ہوں۔

پروفیسر البر لہتے ہیں کہ آمنہ اپنی نئی کیونٹی "مسلم امہ" کے عالمی مسائل سے بھی واقف ہے۔
 آمنہ لہتی ہے کہ جب مے میں نے اسلام قبول کیا ہے بہت سے لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ
 ایک میں مسلمانوں کا کیا مستقبل ہے خصوصاً 11 ستمبر کے واقعہ کے بعد امریکہ میں مسلمانوں کی
 حیثیت ہے...؟ میں سمجھتی ہوں کہ مسلمان خواہ امریکہ میں ہے یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں یا
 جنوب ایشیا میں اپنے تشخص کا تحفظ وہ خود کریں۔ ویسے آمنہ سمجھتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں
 مسلمانوں کا ایک ہی مسئلہ ہے وہ مسئلہ امریکہ کا ہے، نہ مسلمان کے خلاف غیر طاقت کا پروپیگنڈا
 یہ تو عالم اسلام کے مسلمانوں میں باہمی اتحاد کے فقدان کا مسئلہ ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ
 اپنے بی بھائیوں کے خلاف صف آراء نہ ہوں کہیں بھی مسلمان کے خلاف ظلم و ستم ہو رہا ہے تو
 ظلم ہو رہا ہے باہمی ربط و اتفاق سے ایک سیسہ پلائی دیوار کی مانند اپنے پہ ہونے والے ظلم و زیادتی
 کے خلاف آواز حق بلند کریں۔ آمنہ نے کہا کہ گو کہ میں نو مسلم ہوں لیکن میں اس بات پہ بھی
 یقین ہو جاتی ہوں کہ آخر مسلمان اپنے چھوٹے چھوٹے تضادات پس پشت ڈال کر اسلام کے
 تمام اصولوں کے مطابق اپنی ریاستی و ذاتی زندگی کیوں نہیں گزارتے.....؟ بشکر یہ نوائے وقت

اختلافی مسائل اور ان کا نقطہ عدل

صدرالدين الاسلامي

اب مہرہ ہودہ سال ہجری میں نے تیسرے مسئلہ پر جو قرآن و سنت کے تقی سے متعلق ہے بحث کرتی چاہتے ہیں۔

ادکام شریعہ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے کتاب و سنت کا جو تتبع لیا جاتا ہے اس کے مختلف مدارج ہیں۔ سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ انسان کو بالفضل ادکام شریعہ کی معرفت پہنچا دیا جائے اور وہ مستحقوں کے اکثر سوالوں کا جواب پائے سانی دے سکے، اور انسانی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات کا شرعی حل معلوم کرنے میں اسے توقف اور خاموشی سے بہت کم کام لینا پڑے۔ یہی مقام اجتہاد ہے۔ اس استعداد اور قابلیت کے حصول کے چند طریقے ہیں:

۱۔ کبھی یہ استعداد احادیث میں غائر تفکر اور شاذ و غریب روایتوں کے تتبع سے حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کا خیال ہے۔ لیکن یہ نہ سمجھ لینا کہ ملکہ کے حاصل کرنے کے لئے ایسی یہی تفکر اور تتبع کافی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے لئے ضروری ہے کہ ایک ماہر لغت و ادب کی طرح مواقع کلام اور اسالیب بیان سے پوری واقفیت رکھتا ہو اور ایک وسیع انظر عالم کی طرح یہ بھی جانتا ہو کہ آئمہ سلف متعارض نصوص میں جمع و تطبیق کی صورت کس طرح پیدا کرتے تھے اور ان کے استدلال کا طریقہ کیا ہوا کرتا تھا۔

۲۔ کبھی یہ قابلیت اصول تخریج کو پوری طرح ضبط کرنے سے حاصل ہوتی ہے لیکن اس کے لئے صرف یہی کافی نہیں ہے کہ انسان کسی امام کے اصول کو سامنے رکھ کر استنباط مسائل کا طریقہ جان جائے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ احادیث اور آثار کے ایک معتد بہ حصہ پر اس کی نظر ہو تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ کہیں اس کا قول اجماع سے ٹکراتا تو نہیں رہا ہے۔ یہ طریقہ اہل تخریج کا ہے۔

۳۔ تیسرا راستہ جو مذکورہ بالا دونوں راستوں کی بہ نسبت اعتدال کا راستہ کہا جاتا ہے یہ ہے کہ ایک طرف آدمی قرآن و سنت سے اتنی آگاہی رکھتا ہو کہ فقہ کے اصولی اور اجمالی مسائل اور ان کے تفصیلی دلائل کا علم اسے پائے سانی حاصل ہو سکے۔ دوسری طرف بعض اجتہادی مسائل پر کامل دسترس رکھتا ہو ان کے تمام گوشوں پر اس کی نگاہ ہو، ایک قول کو دوسرے قول پر ترجیح دے سکے اور

مذہب کے مریضہ خراج پر نقد اور کھرے کھونے کی تمیز کر سکتا ہو، خواہ اس کے اندر وسعت نظر اور
 علم کے دو شرائط اور موازنہ پائے جائیں جو ایک مجتہد مطلق کے لئے ضروری ہوا کرتے ہیں۔
 مذہب پر پہنچ کر اس کے لئے جائز ہے کہ مختلف رایوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھے، اور وہ مختلف
 رایوں کے ذیل سے واقف ہو کر کچھ باتیں ایک مذہب کی اور کچھ دوسرے مذہب کی لئے
 (یعنی تعلق کرے) اور بعض ایسی تخریجات کو ترک کر دے جو اگرچہ معتد میں کے نزدیک قابل
 قبول رہی ہوں، لیکن وہ اپنی تنقید اور تحقیق کی روشنی میں انہیں غلط پائے۔ اسی وجہ سے تم دیکھتے ہو
 کہ جن علماء کو مجتہد مطلق ہونے کا دعویٰ نہ تھا، وہ اپنی فقہی تصانیف میں خود مسائل کی تخریج کرتے
 ہیں اور اکابر سلف کی آراء میں موازنہ کر کے ایک رائے کو دوسری رائے پر ترجیح دیتے ہیں۔ جب
 مذہب اور تخریج دونوں قابل تجزیہ و تقسیم ہیں، اور کسی جزئی مسئلہ میں اجتہاد کرنے کے لئے آدمی کا
 اجتہاد مطلق ہونا شرط لازم نہیں ہے تو پھر مسائل کی تحقیق میں اس طریقہ کا اختیار کرنا لوگوں کی نگاہ
 میں کیوں مستبعد اور ناقابل قبول دکھائی دیتا ہے؟ تحقیق کا مقصد تو محض ظن غالب کے حصول تک
 ہے اور اسی پر تکلیف کا دار و مدار ہے۔

وہ گئے وہ لوگ جو اتنی گہری نظر نہیں رکھتے اور جنہیں اللہ نے اتنی فہم و بصیرت عطا نہیں کی ہے
 قرآن و سنت پر غور کر کے بطور خود مسائل کی چھان بین کر سکیں۔ انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے
 معاملات میں مذاہب مروجہ کے ان طریقوں اور فیصلوں کو اپنا مذہب سمجھیں جنہیں انہوں نے
 اپنے آباؤ اجداد کے سلسلے سے اخذ کیا ہے لیکن جو واقعات معمولی نہ ہوں بلکہ اہم اور نادر الوجود
 ہوں ان میں اپنے کسی قریب کے مفتی کا اتباع کریں اور قضایا میں قاضی کے حکم کی تعمیل کریں۔
 لیکن ان کے لئے سب سے مصون راہ ہے۔

اسی خیال پر ہم نے ہر مذہب کے قدیم اور جدید علماء محققین کو پایا ہے اور تمام آئمہ مذاہب
 نے اپنے پیروؤں کو اسی کی وصیت بھی کی ہے۔ "الیواقیت والجوہر" میں ہے:

"ابوضیفہ" فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص میری دلیل سے واقف نہ ہوا سے میرے قول پر فتویٰ
 دینے کا کوئی حق نہیں۔ خود امام موصوف جب کوئی فتویٰ دیا کرتے تو کہتے یہ نعمان ابن ثابت کی
 (یعنی میری) رائے ہے جسے ہم نے اپنی علم و فہم میں بہتر سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ اگر کوئی اس سے بہتر
 احسن رائے پیش کرے تو پھر ہماری رائے کے مقابلہ میں اس کی رائے صائب اور حق سے

امام مالک کہا کرتے تھے کہ ہر شخص کے اقوال و افعال و جسم کے ہوتے ہیں کچھ لے لینے سے قیامت میں پھر وہ روئے سے قابل۔ صرف ایک ذات اس کلیہ سے مستثنیٰ ہے اور وہ رسول اللہ ﷺ ذات معصوم ہے۔“

”حاکم اور بیہقی نے امام شافعی سے روایت کی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے جب کوئی حدیث پایہ صحت کو پہنچ جائے تو اسی کو میرا مذہب سمجھو۔ ایک دوسری روایت میں امام صاحب کا یہ قول منقول ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ میرا قول حدیث نبویؐ کی مخالفت کر رہا ہے تو احادیث پر عمل کرو اور میرا قول دیوار پر دے مارو۔ ایک روز امام مزنیؒ سے آپ نے فرمایا کہ ابراہیم میری ہر بات کی کورانہ تقلید نہ کرو بلکہ بذات خود اس میں غور کر لیا کرو کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے۔“

”امام احمد بن حنبلؒ کا قول ہے کہ اللہ اور رسول ﷺ کے مقابلہ میں کسی کی رائے کو کوئی وقعت حاصل نہیں۔ تم نہ میری تقلید کرو اور نہ کسی اور امام کی جس طرح انہوں نے کتاب و سنت سے احکام دین کی معرفت حاصل کی تم بھی حاصل کرو۔ کسی شخص کو فتویٰ دینے کا استحقاق نہیں تا وقتیکہ وہ تراءئمہ کے مذاہب اور اقوال سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ اگر اس سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا گیا جس کے متعلق اسے معلوم ہے کہ اس میں وہ تمام ائمہ جن کی عموماً پیروی کی جاتی ہے، متفق ہیں تو وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ یہ جائز ہے اور وہ ناجائز ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اس کا اپنا قول اور فتویٰ نہ ہوگا بلکہ ائمہ مجتہدین کے قول کی ترجمانی ہوگی۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہے جس میں علماء کی رائیں مختلف ہیں تو وہ اس کے جواب میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ فلاں امام کے نزدیک یہ جائز ہے اور فلاں کے نزدیک ناجائز مگر اسے یہ حق نہیں ہے کہ بقیہ اقوال کو چھوڑ کر کسی ایک رائے کو اختیار کر کے فتویٰ دے۔ الا آنکہ اس رائے اور مذہب کے دلائل سے بخوبی باخبر ہو۔“

”امام ابو یوسفؒ اور زفرؒ وغیرہ سے منقول ہے کہ جب تک کوئی شخص یہ معلوم نہ کر لے کہ ہم نے یہ رائے کہاں سے اخذ کی ہے اس وقت تک وہ ہمارے اقوال پر فتویٰ دینے کا مجاز نہیں۔“

”عصام ابن یوسفؒ سے جب کہا گیا کہ آپ امام ابو حنیفہؒ کی رایوں سے اکثر اختلاف کرتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کی وجہ کھلی ہوئی ہے۔ انہیں جو فہم اور دقت نظر حاصل تھی وہ ہمیں حاصل نہیں، وہ ڈوب کر جن گہرائیوں سے حقائق نکال لاتے ہیں وہاں تک ہماری کمزور نگاہوں کی

ساری نہیں ہو سکتی اور ہمارے لئے جائز نہیں کہ بغیر سمجھے ہو جسے ان کے اقوال پر فتویٰ دیں۔
 ”ابوبکر الاسکاف انجلی سے پوچھا گیا کہ ”کیا ایسے شخص کے لئے جو اپنے شہر کا ... سے بڑا
 لم ہو، جائز ہے کہ فتویٰ دینے سے رکا رہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ عالم درجہ اجتہاد رکھتا
 ہو تو جائز نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ درجہ اجتہاد کب حاصل ہوتا ہے؟ جواب دیا کہ جب ایک شخص
 سب اہل کے تمام پہلوؤں پر نگاہ رکھتا ہو اور معترضین کو معقول اور نسلی بخش دلیلوں سے خاموش کر
 سکے تو وہ مجتہد ہے۔“

ابن الصلاح کا قول ہے کہ ”اگر کوئی شافعی ایسی حدیث پائے جو اس کے مذہب کے خلاف
 ہو تو اسے اپنے علم اور تفقہ کا جائزہ لینا چاہیے اگر وہ اپنے اندر اجتہاد مطلق کی یا خاص اسی ایک مسئلہ
 میں اجتہاد کرنے کی پوری استعداد پائے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ غور کرنے کے بعد اس
 حدیث پر عمل کرے اور تقلید کا خیال ترک کر دے۔ لیکن اگر وہ اپنے کو اس مقام سے فروتر محسوس کر
 رہا ہے اور اجتہاد کی طاقت سے بے بہرہ ہے مگر غور و فکر کرنے کے بعد کوئی معقول دلیل نہ پانے کی
 وجہ سے حدیث کی مخالفت بھی اس پر شاق گزر رہی ہے تو بھی حدیث ہی کا اتباع کرنا چاہیے
 بلکہ امام شافعی کے بجائے کسی اور امام نے اس پر عمل کیا ہو، کیونکہ اس صورت میں دوسرے امام
 کا اتباع امام شافعی کے اتباع کا قائم مقام ہو جائے گا“ یہ ابن الصلاح کی رائے ہے اور امام نووی
 نے بھی اسی کو مستحسن اور مختار قرار دیا ہے۔

چوتھا مسئلہ جسے ہماری جاہلانہ اور متعصبانہ ذہنیتوں نے اختلاف اور شقاق کی رزمگاہ بنا لیا
 ہے۔ وہ فقہاء کا باہمی اختلاف ہے۔ حالانکہ ان اختلافات میں سے اکثر، خصوصاً جن میں صحابہؓ
 کی مختلف تھے اور دونوں طرح کی رائیں ان سے منقول ہیں مثلاً تشریق اور عیدین کی تکبیروں کا
 اختلاف، نکاح محرم (حج کے لئے احرام باندھ لینے والے) کے جواز کا اختلاف، ابن عباسؓ کے
 شہد اور ابن مسعودؓ کے تشہد کا اختلاف، بسم اللہ اور آمین کو آہستہ یا بلند آواز سے کہنے کا اختلاف
 یہ وہی نفسہ آپس میں نہ کوئی اساسی تباہی رکھتے ہیں اور نہ ان کی اصل مشروعیت میں آئمہ سلف کا
 کوئی اختلاف ہے، بلکہ اختلاف جو کچھ ہے وہ محض ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے میں ہے۔ یہ سبھی
 سنتیں ہیں کہ یہ تمام مذاہب کتاب و سنت سے مستبط ہیں لیکن چونکہ ہر شخص کی نظر تحقیق اور قوت
 اجتہاد جدا گانہ ہوا کرتی ہے۔ اس وجہ سے جو مذہب دوسرے کے نزدیک مرجوح تھا اسکے نزدیک

راج اور اولیٰ ثابت ہوا اور اس نے اسے اختیار کر لیا۔ مثال کے طور پر قرأت کو لو اور دیکھو کہ ایک ہی لفظ اور آیت کی قرأت میں کس قدر مختلف ہیں۔ یہی حال علمائے فقہ کے اختلاف کا ہے چنانچہ وہ اکثر اپنے اختلاف کی تعلیل بھی یہی کرتے ہیں کہ صحابہ کرام کی یہ رائے بھی تھی اور وہ بھی یعنی وہ بھی آپس میں اختلاف رائے رکھتے تھے۔ حالانکہ وہ سب کے سب ہدایت کی روشن شاہد پر تھے۔ کون ہے جو ان کے کسی فرد پر کجروی اور سنت نبوی کی مخالفت کا الزام عائد کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ علمائے حق مسائل اجتہاد یہ میں تمام ارباب افتاء کے فتوؤں کو جائز سمجھتے اور فقہانے فیصلوں کو تسلیم کرتے آئے ہیں اور بسا اوقات اپنے مذہب کے خلاف بھی عمل کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ تم اس قسم کے اختلافی مسائل کے بارے میں تمام آئمہ مذہب کو دیکھو گے کہ وہ مسئلہ کو چھپا کر بیان کرنے اور تمام اختلافی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کے بعد یہ بھی فرمادیتے ہیں کہ ”یہ میرے خیال میں احوط طریقہ ہے، یہ رائے مختار ہے“ یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے“ اور کبھی یوں کہتے ہیں کہ ”ہم تک صرف یہی حکم پہنچا ہے“ اس کے شواہد المہسوط آثار محمد اور اقوال شافعی میں بے شمار موجود ہیں۔ یہ وہ مبارک دور تھا جب دین کا چشمہ صافی شقاق و نزاع کے مہلک جراثیم سے قریب قریب پاک تھا اور اجتہادی اختلافات جامہ ملت کے لئے مقرض کا کام نہیں دے رہے تھے لیکن اس کے بعد تعصب کا طوفانی سیلاب آیا، نگاہوں کی وسعت کم ہونے لگی۔ لوگوں نے بقیہ اختلافی پہلوؤں سے صرف نظر کر کے صرف ایک پہلو کو لے لیا۔ اب اختلافات کی نوعیت پہلی سی نہ رہی بے حد اہمیت دے دی گئی۔ ان کی آڑ میں فرقہ پرستی وجود میں آ گئی۔ لوگوں کا ذوق تحقیق، جمود سے بدل گیا، اور وہ اپنے آئمہ کے اختیار کردہ مسلک پر سختی سے جم گئے۔

اور یہ جو بعض علمائے سلف سے اپنے آئمہ کے مذاہب پر ہمیشہ قائم رہنے کی تاکید منقول ہے۔ سو یہ یا تو ایک رجحان فطری کی بنا پر ہے کیونکہ ہر انسان اپنے پیشواؤں اور بزرگوں کی سنت اور پسندیدہ چیزوں کو بڑی قدر اور محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے یہاں تک کہ ہم عام رسوم و رواج کے اندر بھی اس رجحان فطری کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یا پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے مذہب کے دلائل کی مست اور قوت سے مرعوب تھے اور ان کے خیال میں یہ دلائل بہت ہی مضبوط اور ناقابل تردید تھے۔ یہ اور اسی قسم کی اور وجہیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ خیال کہ تعصب کی سرشاری میں انہوں نے یہ کلمات کہے، محض وہم بلکہ سراسر بہتان ہے۔ (جاری ہے)

ایک گورنر وہ بھی تھے

شاہ بلخ الدین

گورنر آپ نے بہت سے دیکھے ہوئے ہم نے تو انگریزی دور کے گورنر بھی دیکھے لیکن اپنے گورنروں کی بات ہی کچھ اور ہے ہماری گورنری کے اکاڈیس سے کوئی باون گز سے کم کاراون تو بھی تک نکلا ہی نہیں۔ ایک سردار نشتر کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں جو اپنا ذاتی اور سرکاری فون تک بھی الگ الگ رکھتے تھے جن کے اہل و عیال جھنڈے لہراتی گاڑیوں کو نہ خود چلا سکتے تھے نہ اپنے کام میں لا سکتے تھے۔ یہ ٹھاٹھ باٹھ تو صرف ایوبی دور میں دیکھنے کے تھے۔ پاکستان کا سرکاری خزانہ کسی کی دسترس سے محفوظ نہ رہا جس نے ڈالی بری نظر ڈالی۔ قانون ارباب اقدار کی گھر کی لونڈی اور نوکر شاہی ان کی کٹھ پتلی بنی رہی۔

الہ دین کا چراغ تو ان کے پاس نہ تھا لیکن اختیار کا جن انکی ہر خواہش پوری کر دیتا تھا۔ رامش درنگ کا کونسا کھیل تھا جو انہوں نے نہ کھیلا مغلیہ دور میں ایک محمد شاہ رنگیلا اور اودہ کا تعلقہ داروں میں ایک واجد علی شاہ تھا۔ ہماری پچاس سال کی تاریخ بھی خاصی رنگیلی ہے، پھر بھی سیاسی پارٹیوں کے طالع آزما اور ان کے چیلے چانٹے کہتے ہیں کہ ”فرشتے کہاں سے لائیں“ پتہ نہیں یہ لوگ یہ نعرہ لگا کر کس کو دھوکا دینا چاہتے ہیں وہ آدمی تھے یا فرشتے جنہوں نے پاکستان بنایا۔

اگر اس بات پر ذہن کھل جائے اور وہ آنکھیں کھول کر دیکھ سکیں تو چین، ملائیشیا، اور جنوبی کوریا کو دیکھ لیں جہاں فرشتے آدمیوں کے بھیس میں ملک و ملت کی تعمیر کر رہے ہیں اور کسی گورنر یا وزیر کا بینک بیلنس یورپ اور سوئزر لینڈ کے بینکوں میں نہیں۔ نہ ان کی محل سرائیں یا خلوت کدے پیرس اور لندن میں ہیں۔

گورنروں کی باتیں اور انکی گھاتیں بھی قصوں کہانیوں کا روپ دھار لیتے ہیں ان میں کچھ سیاہ کاری کے افسانے ہیں کچھ خوف خدا کے قصے جن کے لئے شاعر کہتا ہے:

گا ہے گا ہے باز خواں ایں قصہ پارینہ را

اب یہ قصہ پارینہ سنیے ایک بادشاہ ہمارا تمہارا اللہ بادشاہ وہ تھا اکبر بادشاہ اس کا ایک گورنر تھا اس کے بارے میں لوگ کہتے تھے..... لکھ لٹ..... کیسے ہوئے ہیں؟ کم کسی نے دیکھے ہوئے

ایک زمانہ تھا کہ کوئی یہ بات کہتا تو لوگ ہاگ پوچھتے کہ تم نے خان مغلّس کو تو نہیں دیکھا۔ لاہور میں نہیں پنجاب کے علاقے میں دور دور تک یہ فقرہ مشہور تھا کہ خان مغلّس غلام باہاں ماں... مطلب یہ کہ صاحب کہ پاس کچھ بھی نہیں نوکروں کے پاس بہت کچھ ہے یہ ایک قصیدہ مصرعہ ہے یہ قصیدہ حسین خان لکریہ کی شان میں لکھا گیا تھا۔ حسین خان، ہمایوں اور اکبر زمانے سے مغلیہ خاندان کا ملازم اور سلطنت کا بہت بڑا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ ماثر الامراء میں ہے۔ ایک زمانے میں وہ لاہور کا گورنر تھا اور بڑے ٹھاٹ باٹ کا گورنر۔ ویسے وہ بڑا بھاری بھورا دیدہ و آدمی تھا۔ ہمت کا ایسا دھنی کہ میدان جنگ میں اترتا تو جاں بیچ کر لڑتا۔ جب لڑائی ہتھیار سجاتا تو دعا کرتا تھا کہ الہی شہادت دے یا فتح۔ کسی نے ایک بار لڑائی سے پہلے یہ جملہ سنا کہہا کہ پہلے فتح کیوں نہیں مانگتے ہو؟

جواب دیا کہ جو دوست گزر گئے ان سے ملنے کی تڑپ ایسی ہے کہ جو دوست باقی رہ گئے ہیں ان کی محبت اس کے مقابلے میں کچھ کم نہیں!

وہ میدان جنگ ہی کا کھلاڑی نہیں تھا بلکہ علم کا بھی رسیا تھا اخلاق کا تو اتنا پیارا تھا کہ کم ہی ایسے شریف اور اللہ سے ڈرنے والے آدمی نظر آتے ہونگے۔ لاہور میں اس کا حال یہ تھا کہ کھانے کے وقت اس کا دروازہ کھلا رہتا۔ امیر غریب مسلم غیر مسلم کوئی قید نہیں تھی جو چاہتا آتا کھا کر چلا جاتا۔ کھانے میں بہتر سے بہتر چیزیں رکھی جاتیں، خان خود موجود ہوتا لیکن دسترخوان پر نہیں بیٹھتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوٹا ہوتا جو کھانے آتا اس کے ہاتھ دھلاتا پھر اسے دسترخوان پر بٹھا کر دسترخوان کے اطراف چکر لگاتا رہتا، کبھی قاب بڑھاتا کبھی پانی پلاتا۔ ہر ایک سے کہتا کہ اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنا رزق میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ مہمان رخصت ہو جاتے تب جا کر خان خود کھانا کھانے بیٹھتا۔

ملا بدایونی لکھتے ہیں کہ "اس کے لئے دسترخوان پر جو کی روٹی رکھی جاتی کبھی چٹنی سے اور کبھی پانی سے روٹی کھا لیتا کسی نے یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس میں راز کیا ہے، تو بولا کہ اچھی اچھی نعمتیں کس طرح کھاؤں مجھے اللہ کے رسول ﷺ یاد آتے ہیں۔ وہ کیا کچھ نہیں تھے لیکن آپ کے کھانے میں انٹرسو کھے لکڑے ہوتے، پلنگ اور نرم بچھونے پر کبھی نہ سوتا لوگ پوچھتے تو پوچھتا

کھست ہوں، مجھ نے یہ سنا ہے کہ تم نے انارکلی قلعہ کی اور وہ بھی نہایت مت۔ اند
نے غموں، رازوں، یہاں تھیں اصل میں خاصے کا ایک ہی گھوڑا، تھیں بھی وہی آج تھیں۔
میں نے بتا۔ سفر میں اسٹیشن کے قلعے میں آتا ہے اور خود پیدل چلا جا رہا ہے۔ وہ
میں پوچھتے تو معلوم ہوتا کہ اپنی سواری کا گھوڑا ہی تو تھا، کیا، اسی نے پیدل چلا جا رہا ہے۔

بس بھی کسی کو دیتا شرماتا رہتا انہیں تھا صاف کہتا تھا۔۔۔ اللہ کا یہ ہے اور تباری قسمت
کو ہے میں تو صرف اس کا امن تھا، وعدے کا سچا قول کا پکا تھا۔ قسم کھاتی تھی کہ روپیہ جمع نہ کروں گا۔

کہتا تھا کہ جو روپیہ میرے پاس آتا ہے، جب تک اسے مستحقین میں بانٹ نہیں دیتا پہلو
میں یہ سہکتا رہتا ہے، ابھی جاگیر سے رقم آنے بھی نہ پاتی تھی کہ مستحقین کو رقم کی چھٹیوں
بانٹ دیتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے سمجھانے کی کوشش کی، اس نے فرمایا کہ خان! کچھ
روپیہ بچا بھی کرو، پوچھا کس کے لئے؟

نبیوں نے کہا۔۔۔ بیوی بچوں کے لئے اور کس کے لئے۔ وہ بولا حضرت یہ بتائیے کہ اللہ سے
سوداگر پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ایرانی، ترکی گھوڑے لاتے اور کہتے آپ کے اور اللہ کے
میں آپ سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے تھے، یا بچا کر رکھتے تھے؟ نصیحت کرنے والا منہ دیکھتا
ہو گیا۔ حسین خان نگر یہ اسوہ حسنہ پر عمل کرتا تھا اور بڑے اخلاص سے یہ عمل کرتا تھا کسی دھوڑے
بزرگ سے لئے نہیں۔ نصیحت کرنے والے بزرگ سے اس نے کہا حضرت امید تو یہ تھی کہ آپ
دنیا کی حرص و ہوس سے بچنے کی تعلیم دیں گے آپ تو الٹا ہمیں دنیا میں پھنسا رہے ہیں۔

سوداگر پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ایرانی، ترکی گھوڑے لاتے اور کہتے آپ کے اور اللہ کے
میں آپ سب اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے تھے، یا بچا کر رکھتے تھے؟ نصیحت کرنے والا منہ دیکھتا
ہو گیا۔ حسین خان نگر یہ اسوہ حسنہ پر عمل کرتا تھا اور بڑے اخلاص سے یہ عمل کرتا تھا کسی دھوڑے
بزرگ سے لئے نہیں۔ نصیحت کرنے والے بزرگ سے اس نے کہا حضرت امید تو یہ تھی کہ آپ
دنیا کی حرص و ہوس سے بچنے کی تعلیم دیں گے آپ تو الٹا ہمیں دنیا میں پھنسا رہے ہیں۔

مورنین لکھتے ہیں کہ جتنا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا اتنا ہی اسے اللہ دیتا بھی تھا۔ یہ شاید
نبیوں اور ﷺ کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کا نتیجہ تھا کبھی کسی نے اس کا ہاتھ رکھا ہوا نہیں دیکھا۔

مہدی اول

مولانا شاہ محمد مہدی

یہ ایک ناقص انکار حقیقت ہے کہ اہل اسلام میں بعض ایسے تصورات نفوذ کر گئے ہیں جن سے انکار ممکن نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اس سے انکار ممکن نہیں کہ ظاہری اسلام قبول کرنے والے لوگوں کی تہذیب و تمدن کی تہذیب بہت جماعت ہر دور میں رہی ہے۔ یہ کسی مفاد کی خاطر مسلمان ہوئے۔ جس مذہب کو کوئی چھوڑ کر آیا وہ اپنے ساتھ کچھ غیر اسلامی تصورات بھی لایا۔ اور انہیں اس کے رنگ دے کر مسلمانوں میں پھیلا دیا۔ اور وہ تصورات رفتہ رفتہ اسلام کا جزو بن گئے۔ غیر اسلامی تصورات کو اہل اسلام میں پھیلانے کا ایک آسان نسخہ ابتداء میں یہ تھا کہ جو کچھ مناسب سمجھا۔ اچھے الفاظ میں کہہ دیا اور اسے منسوب کر دیا رسول اللہ ﷺ کی طرف۔ آنحضرت ﷺ کا یہ نامی سنتے ہی یہ تقاضے ایمانی فرط عقیدت سے مسلمانوں کی گردنیں جھک جاتیں۔ اور وہ اس فرمان رسول ﷺ سمجھ کر بے چون و چرا قبول کر لیتے۔ یہ تو ائمہ حدیث کا احسان ہے کہ انہوں نے بڑی عرق ریزی و محنت شاقہ سے غلط اور صحیح کو ممتاز کر کے صحیح روایات کو اپنی تالیفات میں محفوظ کیا۔ تاہم وہ انسان تھے، ان کی کوششیں سعی مشکور ہیں مگر انسانی تسامحات سے بالکل محفوظ رہنا ممکن تھا۔ کچھ نہ کچھ چیزیں ایسی آہی گئیں جن کو اسلام کا جزو قرار دینا مشکل ہے۔ حیاتِ مکیہ ظہور مہدی، عقیدہ امامت وغیرہ ہماری تحقیقی میں ایسے ہی تصورات ہیں۔ اس وقت مقصود ظہور مہدی کا ذکر کرنا ہے جو دراصل عقیدہ امامت کا ہی ایک جزو ہے۔ اس لئے پہلے اسی پر ایک سرسری نظر ڈال لینا چاہیے۔

قرآنی اصطلاح میں امام کا لفظ لیڈر کے لئے آتا ہے جس کے معنی ہیں راہنما، راہبر، سید، ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **انہی جاعلک للناس اماماً** "میں انہیں تمام انسانوں کے لئے امام بناؤں گا"۔ ایک پیغمبر بہر حال اپنی قوم کا اصلی لیڈر ہوتا ہے۔ سید موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اسے بھی امام کہا گیا ہے۔

کتاب کو امام اس لئے کہا گیا کہ اسی کے ذریعے راہنمائی ہوتی ہے۔ نبی یا رسول کتاب کے بغیر نہیں ہوتا۔..... اور کتاب نبی و رسول کے سوا اور کسی پر نہیں نازل ہوتی۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور دونوں ہی راہبر و امام ہیں۔

نبوت، امامت کا فرق

یہاں ایک بات صاف کر لینی چاہیے کہ نبوت - ارادہ نبی ہوتی ہے اور اب لو اس میں دخل نہیں دیتا۔ بخلاف اس - امامت التسابی ہوتی ہے۔ یہ امامت ہمیں لمبائی مانی ہے:

واجعلنا للمتصبن اماماً "اے اللہ ہمیں..... محض عوام ہی کا نہیں بلکہ..... متقیوں کا امام بنا۔"

لیکن اگر کوئی شخص یہ دعا کرے کہ:

واجعلنا من النبیین "اے اللہ ہمیں نبی بنا دے" (نعوذ باللہ من ذلک)

تو اس کی جلد صرف دماغی شفا خانے ہی میں ہوسکتی ہے۔ یہ فرق صرف اس لئے ہے کہ امام صرف اس نعمت کی لی جاتی ہے جس میں انسانی التساب کو دخل ہو۔ امامت التسابی ہوتی ہے اس لئے اس کی دعا کرنی درست ہے مگر نبوت وہی ہوتی ہے اس لئے اس کی دعا بھی درست نہیں۔

۲۔ دوسرا فرق امامت و نبوت میں یہ ہے کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور امامت کا دعویٰ نہیں کیا جاتا بلکہ امام کا کوئی کارنامہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اسے امام مان لیتے ہیں۔

۳۔ تیسرا فرق یہ ہے کہ دعوائے نبوت ماننے نہ ماننے پر ایمان و کفر کا انحصار ہوتا ہے جو مانے گا وہ مومن ہوگا اور جو نہ مانے گا وہ کافر کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ بخلاف اس کے امامت نہ دعویٰ کی چیز ہے نہ اس پر ایمان لانا فرض ہے۔ کوئی ابوحنیفہ یا ان کے استاد جناب جعفر صادق یا آغا خاں کو امام نہ بنائے تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ کہ حنفی یا شیعہ اسماعیلی نہ رہے گا لیکن اس کے مسلمان ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔

۴۔ چوتھا فرق یہ ہے کہ نبوت ایک منصوص حقیقت ہے اس لئے اس کے اقرار و انکار پر کفر و ایمان کا دار و مدار ہے۔ لیکن امامت کوئی منصب یا عہدہ نہیں جو منصوص من اللہ ہو۔ اگر وہ سیاسی امامت ہے تو قومی نظم و ضبط اور ڈسپلن کا ایک لازمی تقاضا ہے اسے تسلیم کر لینا۔ اگر علمی و فنی امامت ہے تو عقل و انصاف کا اقتضا ہے اسے مان لینا۔ اسی طرح اگر روحانی و اخلاقی امامت ہے تو اسے بھی احترام و انصافاً مان لینا چاہیے۔ لیکن بہر حال اس پر کفر و ایمان موقوف نہیں۔ گاماپہلوان کشتی کا امام ہے، غزالی تصوف کے اور ابوحنیفہ فقہ کے امام ہیں، ابن خلدون فن تاریخ کے امام ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی روحانیت کے امام ہیں۔ یہ ساری امامتیں ایسی ہیں کہ جن میں واقعیت ہے، صداقت ہے اور ان کو نہ تسلیم کرنے والا فرسودہ دماغ انسان ہے۔ اگر وہ ضد اور ہٹ دھرمی سے

ایہ کرتا ہے تو انصاف و عقل کا خون کرتا ہے اور اگر تحقیق سے کام لے کر انکار کرتا ہے تو وہ ایک خاص اجتہادی غلطی کرتا ہے۔ یہ سب کچھ صحیح ہے لیکن وہ مسلمان ہی رہے گا، کافر نہ ہوگا۔ ان اماموں کو ماننا تقریباً ایسا ہی اعتراف حقیقت ہے جیسے مارکونی کوریڈیو کا اور آئن سٹائن کو نظر اضافیت کا موجد ماننا۔ اس پر کفر و ایمان کا انحصار نہیں۔

۵۔ پانچواں فرق یہ ہے کہ کائنات کا ایک ایک فرد نبی کو نبی مانے یا سب انکار کر دیں نبی بہر حال نبی رہے گا۔ اسے نبوت کے عہدہ سے کوئی معزول نہیں کر سکتا لیکن امام اپنی امامت سے معزول ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے۔

۶۔ چھٹا فرق یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا لیکن امامت کا دروازہ قیامت تک کے لئے کھلا ہے۔ ایک ہی وقت میں مختلف شعبوں کے بہت سے ائمہ ہو سکتے ہیں اور ایک ہی فن کے بھی متعدد امام ہو سکتے ہیں۔

۷۔ ساتواں فرق یہ ہے کہ اللہ، ملائکہ، کتب سماوی، انبیاء اور آخرت پر ایمان لانا ایسی منصوص حقیقت ہے جس سے انکار ممکن ہی نہیں (کل امن باللہ وملائکتہ و کتبہ ورسلہ..... یومنون باللہ و الیوم الآخر..... وغیرہ) لیکن امامت پر ایمان لانے کا کوئی ذکر بلکہ اشارہ بھی کتاب و سنت کی کسی نص میں موجود نہیں۔ نہ اہل سنت کے چار اماموں کا کوئی ذکر ہے نہ اسماعیلیوں کے چھ اماموں کا اور نہ اثنا عشریوں کے بارہ اماموں کا۔ اس لئے یہ داخل ایمانیات ہی نہیں۔ یہ صرف ایک ذاتی ذوق ہے جو ان اکابر کی اعلیٰ کارگزاریوں کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے اور تجربہ و عقل اور انصاف ان کی امامت کا فیصلہ دے دیتے ہیں۔

لفظ امام کا استعمال

مذکورہ بالا وجوہ سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں امام کہنے سے علمی و فنی اور جزوی امامت کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہو۔ وہاں یہ لفظ استعمال کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن جہاں اس لفظ سے وہ مخصوص تصور امامت پیدا ہوتا ہو کہ یہ امام نبی کی طرح منصوص من اللہ ہے، داخل ایمانیات ہے، نبی کی طرح معصوم اور صاحب الہام ہے، اور اس کا فرمان آخری حجت ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسی جگہ میں لفظ امام استعمال کرنے سے احتیاط اولیٰ ہے۔ ایسا تصور امامت نبوت کی نفی ہے یا یوں کہیے کہ باب نبوت کھولنے کے مترادف ہے۔ ان اکابر امامت کو امام کہتے وقت خواہ ہمارے ذہن میں مخصوص کلی تصور امامت نہ ہو بلکہ امام سخاوت، امام علم اور امام شجاعت ہی محدود اور جزئی تصور

امامت ہو لیکن اس سے احتیاط اسی طرح لازم ہے جس طرح انظر فاکہ بجائے واعنا کہنے سے۔ واعنا کہنے والے مسلمانوں کے دل استہزاء کے تصور سے بالکل خالی تھے لیکن چونکہ اس میں اہانت و استہزاء کا پہلو پیدا ہوتا تھا اس لئے اس لفظ کے استعمال سے روک دیا گیا۔ لفظ امام میں بھی اس احتیاط کو ملحوظ رکھنا قیاس صحیح ہے۔ قیاس مع الفارق نہیں۔

اس عقیدے کا سبب

معلوم ایسا ہوتا ہے کہ نجم میں جہاں کے اذہان شاہ پرستی کے عادی ہو چکے تھے، وہ اسلامی مساوات و جمہوریت کو اتنی آسانی سے قبول نہ کر سکتے تھے۔ کسروی ملوکیت میں نسلی جانشینی اور شاہی اختیارات کی جو روایت چلی آرہی تھی وہ اتنی جلدی بدل نہیں سکتی تھی۔ ان کا جذبہ تو اسلامی ہی ہو گا لیکن عقیدہ ظل اللہ کی پیاس ان کے اندر ایک خلا پیدا کر رہی تھی۔ لہذا اس کا بدل ”امامت“ کو بنا لیا گیا۔ دونوں میں سیاست اور روحانیت کا فرق تو رہا لیکن جذبہ وہی کام کر رہا تھا۔ یہاں بھی وہی آمریت اور وہی نسلیت روحانی لبادہ اوڑھ کر سامنے آ گئی اور عقیدہ بن گئی۔

معاملہ یہیں تک رہتا تو غنیمت تھا لیکن اس میں ایک قسم کا ڈانگا بھی شامل ہو گیا۔ اور وہ یہ کہ ایک امام صاحب غار سا مرہ میں غائب ہو گئے جن کا تقریباً ہزار سال سے انتظار کیا جا رہا ہے اور آج تک انہوں نے ظہور نہیں فرمایا۔ عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ رہا ہے کہ کسی آڑے وقت میں حضرت مسیح آسمان سے نازل ہو کر سب کچھ ٹھیک کر لیں گے اور آج دنیا تقریباً دو ہزار سال سے ان کا بھی انتظار کر رہی ہے۔

عقیدہ غائب کی وجہ

ہوتا یہ ہے کہ ہر پٹی ہوئی قوم کسی غائب کا سہارا لیا کرتی ہے اور یہ مشہور کرتی ہے کہ فلاں صاحب مرے نہیں ہیں بلکہ پوشیدہ طریقے سے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ اور عنقریب وہ ظاہر ہونگے میرے ایک عزیز دوست مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم سے ایک شخص عظیم آباد پٹنہ میں ملا۔ جو بی۔ اے تھا اور صادق پور پٹنہ کا رہنے والا اہل حدیث تھا۔ اس نے کہا کہ: ”اجی یہ جو آج کل فقیر اے پی کا بڑا چرچا ہے یہ کہیں سید احمد بریلوی تو نہیں؟“ مولانا مسعود عالم اس کی زبان سے یہ سن کر حیران رہ گئے اور دیر تک سوچتے رہے کہ یا اللہ! تعلیم یافتہ حضرات بھی اس روشنی کے دور میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ سید صاحب ابھی تک زندہ ہیں اور وہ خروج فرمائیں گے۔

ہم نے انور پاشا کے متعلق بھی عرصہ دراز تک لوگوں کو اسی قسم کی غلط فہمی میں مبتلا پایا۔ سبھاش

چندر بوس اور ہنر کے بارے میں بھی ایک امت تک یہی غلط فہمی پھیلی رہی۔ اگر یہ لوگ بھی یہاں صاحب کی طرح کچھ نقد پس کے مالک ہوتے تو ان کی امت بھی یہی عقیدہ بنا لیتی کہ وہ زندہ ہیں اور کبھی نہ کبھی نکلیں گے۔ اس قسم کی باتیں جو صلے بلند کرنے کے لئے یا عارضی سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لئے فوجی نقطہ نگاہ سے تو شاید صحیح قرار دی جائیں لیکن اسے عقیدہ بنا لینے کا اثر بالکل اٹل دکھاتا ہے۔ اور قوم اپنے قوائے عمل کو مردے از غیب بروں آید و کارے بکنہ کے انتظار میں معطل کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کسی کے ظہور کے انتظار میں نتیجے کا ناظہور ہوتا ہے۔

کئی مہدی

پھر یہ عجیب بات ہے کہ ظہور مہدی کی ناقابل اعتبار روایات نے بہت سے مہدی پیدا دیئے۔ مہدی سوڈانی، مہدی جو پوری اور مہدی پنجابی وغیرہ کئی دعویٰ داران مہدویت پیدا ہوئے اور کمال یہ ہے کہ مہدی منتظر کی جو کارگزاریاں روایتوں میں بیان ہوئی ہیں..... کہ وہ تغیر عار کرے گا اور دنیا میں امن و سلامتی اور خوش حالی پیدا کر دے گا اور وہ نزول مسیح اور قتل دجال کے بعد ظاہر ہوگا وغیرہ وغیرہ ان میں سے کوئی بات بھی ان مہدیوں کے حق میں پوری نہ ہوئی۔ صرف دعوائے مہدیت باقی رہ گیا۔

پہلا دعویٰ دار

لیکن اس دعوائے مہدویت کا آغاز کب سے ہوا اور کس نے کیا؟ یہی ہے وہ سوال جو اس مضمون کا اصل موضوع ہے۔ اس سوال کے جواب کو ایک اثنا عشری مورخ محمد بن علی بن طباطب المعروف بہ ابن طقطقی کی زبان سے سنئے وہ اپنی مشہور عالم اور جامع تاریخ ”الفخری فی الاداب السلطانیۃ والدول الاسلامیۃ“ میں یوں لکھتا ہے:

”نفس زکیہ (محمد بن عبد اللہ الحنفی بن حسن بن حسن بن علی ابن ابی طالب) اپنے فضل، شرف، دین، علم، شجاعت، فصاحت، اثر، شرافت اور دانائی کے لحاظ سے بنی ہاشم کے چوٹی کے لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ ابتداء میں انہوں نے لوگوں میں یہ مشہور کر رکھا تھا کہ میں وہ مہدی ہوں جس کی بشارت دی گئی ہے ان کے والد عبد اللہ محض نے بہت سی ٹولیوں کے دلوں میں یہی بات جمادی تھی۔ وہ یہ روایت بیان کرتے تھے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا ہے کہ: اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لباً کر دے گا تا آنکہ وہ اس دن ہمارے مہدی یا قائم کو بھیجے گا۔ اس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے

عبداللہ محض اپنے فرزند محمد کے بارے میں لوگوں سے کہتے پرتے تھے کہ یہی مہدی ہے جس کی بشارت دی گئی ہے۔ یہی ہے محمد بن عبداللہ.....

اس دعوائے مہدویت کا نتیجہ اور پھر حشر کیا ہوا وہ بھی سن لیجئے۔ محمد بن عبداللہ محض (نفس زکیہ) نے اہل مدینہ کو اپنی حمایت میں لے کر مدینے پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ منصور عباسی نے جو مدینے کا امیر مقرر کیا تھا اسے معزول کر کے اپنا عامل و قاضی مقرر کیا۔ قید خانوں کے دروازے توڑ کر تمام قیدیوں کو باہر نکال لیا۔ پھر ایک عرصے تک منصور اور نفس زکیہ کے درمیان ایسی دلچسپ خط و کتابت ہوتی رہی جو خطابت و کتابت اور ادب کا شاہکار ہے۔ اس میں ہر ایک نے اپنے اپنے حقائق و خدفت کو ثابت کرنے کی کوشش کی۔ آخر میں منصور نے اپنے برادر زادے موسیٰ بن عیسیٰ کو ایک بھاری لشکر دے کر روانہ کیا۔ مدینے سے قریب ہی ایک جگہ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ منصور کو فتح ہوئی اور نفس زکیہ قتل کئے گئے۔ اور ان کا سر منصور کی پاس بھیج دیا گیا۔ یہ ۱۴۵ھ کا واقعہ ہے۔

آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ عجیب مہدی ہے جو صرف اسی مناسبت سے مہدی بن گیا اور مہدی کو کوئی کام نہ کیا۔ نہ دجال ظاہر ہوا نہ مسیح نے ظاہر ہو کر دجال کو قتل کیا۔ نہ تسخیر عالم ہوئی نہ دنیا میں امن، سدمستی اور خوش حالی پیدا ہوئی۔ کچھ بھی نہ ہوا بلکہ وہ الٹا خود قتل ہوا اور اس کا سر منصور کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ اس ہزیمت و شکست کے باوجود وہ مہدی تھا۔

معلوم ہوتا ہے کہ محض ایک ناکام سیاسی مقصد حاصل کرنے کے لئے آمد مہدی کی یہ حدیث مڑائی گئی تھی۔ اور اگر یہ حدیث صحیح تھی تو مہدویت کا یہ مدعی اپنے علم و فضل، شجاعت و فصاحت، انائی و بزرگی وغیرہ کے باوجود اپنے دعوائے مہدویت میں سچا ثابت نہیں ہوتا بلکہ ”نفس زکیہ“ کا جب بھی اسے زیب نہیں دیتا۔ پھر لطف یہ ہے کہ جناب حسن بن علی کا پوتا عبداللہ محض بھی محض خود غلط نظر آتا ہے جو اپنے فرزند نفس زکیہ کو مہدی موعود ثابت کرنے میں سارا زور صرف کر دیتا ہے۔

یہ تھا مہدی اول۔ لیکن اس کے بعد بھی جتنے مدعیان مہدویت پیدا ہوئے ان کا بھی یہی انجام ہوا اور ناکامی و نامرادی میں وہ بھی اس مہدی اول کے مثل ثابت ہوئے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یہ مہدی اول مہدیوں کا کرام نہیں دنیا میں پیدا ہوئے، یہیں پرورش پائی، یہیں پڑھے لیکن مہدی خزانہ مان کسی غار میں غائب ہو گئے اور وہیں ابھی تک تقریباً ہزار سال سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ خدا جانے کب تک کرتے رہیں گے۔ اس سائنس کی دور میں یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے۔

صمعتی ارتقاء، اسلام کی روشنی میں

ظفر اقبال

ہم نے روایک اصل ریم کی آخرت کی ہے۔ لیکن اسلام یہ بھی چاہتا ہے کہ اس سے
وہ اسے رہا کر دے اور اسے ساتھ رہیں۔ جدید دور صنعتی دور ہے، اسلام صنعتی ارتقاء کی حوصلہ دہانی
ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ”ہم نے لوہا اور
میں شدید صیرت ہے اور لوگوں کے لئے بہت سافع ہے۔“ (سورۃ الحديد)

کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ قرآن کریم میں کشتی کے بارے میں بتایا
ہے کہ اس میں عقل و شعور رکھنے والوں کے لئے ہدایات و نشانیاں موجود ہیں۔ اس سے ثابت
ہے صنعتی ایجادات کو اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان و یقین کا ایک ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔
قرآن کا ارشاد ہے ”بے شک زمین اور آسمان کی تخلیق میں، دن رات کے آنے جانے میں اور
کشتیوں میں جو لوگوں کا نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں اور اس پانی میں جس کو اللہ تعالیٰ
بندہ سے اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشی جب کہ وہ مردہ سی تھی پھر اس میں ہر قسم
بہ نادر پھیر دیئے اور ہواؤں کے اول بدل میں اور اس بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان
گزر رہتا ہے (ان تمام مظاہر) میں عقل مندوں کے لئے نشانیاں ہیں۔“ (سورۃ البقرہ)

حضرت ادریس علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا۔
سب سے پہلے تاپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے ایجاد فرمائے۔ اسلحہ تیار کر کے سونے
سے جہاز بنایا۔ حضرت ذکریا علیہ السلام بڑھی کا کام کرتے تھے۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے: ”ہم نے (حضرت
علیہ السلام کے لئے لوہا نرم کر دیا۔“ اس سلسلے میں معارف القرآن میں لکھا ہے کہ لوہا ان کے
تھک میں آ کر نرم ہو جاتا۔ خود بخود نرم ہو جاتا ہو کہ اس کو جس طرف موڑیں مڑ جائے اور ہر ایک
معدنہ پانی تو ہو جائے جیسے موم ہوتا ہے یا اس طرح کہ ان کو آگ میں پگھلا کر نرم کر کے
معدنہ طائی بوسب لوہے کے کارخانوں میں آج استعمال کی جاتی ہے۔ قرآن حکیم کے ارشاد
سے صاف حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی تعلیم دی گئی۔ یعنی آپ زرہ بناتے تھے۔
مستورہ کے ارشاد مبارک جس کا مفہوم یہ ہے ”جو انسان اپنے ہاتھوں سے کار
نہیں کرے بھتہ کوئی لھانا نہیں“ اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کار

ہے جاتے تھے (حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے)۔ حضور ﷺ سے ایسا شہ
عبارت کا مفہوم ہے کہ "اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو کسی صنعت میں مال پیدا کرے۔"
قرآن حکیم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے
لے ہوا کو مسخر کر دیا تھا جس پر ان کا تخت چلتا وہ جہاں چاہتے بہت جلد آسانی سے پہنچ جاتے
تھے۔ علامہ مناظر حسن گیلانی اپنی کتاب اسلامی معاشیات میں لکھتے ہیں کہ عام خیال یہی ہے کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا پر اقتدار معجزاتی طور پر دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کی
قدر کو تیز اور آہستہ کر لیتے تھے یعنی ہوا سے اپنی مرضی سے کام لیتے تھے۔ چنانچہ علامہ لکھتے ہیں کہ
ہوا کے کسی خاص قانون کا علم جس کے بعد اس سے اپنی مرضی کے مطابق کام لینا آسان ہو جائے
اس کے انکار کی تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا کے کسی خاص قانون
کا علم دیا گیا تھا جس سے وہ اپنی مرضی سے کام لیتے تھے۔

غور کیا جائے تو سواری کے جانور اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے مسخر کر دیئے ہیں۔ ہم انہیں
میں ڈال کر ان کی رفتار بڑھا بھی لیتے ہیں اور کم بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسری سواریوں
کی کاروں، ریل گاڑیوں اور ہوائی جہاز، جنگی طیارے چلانے والے ان سواریوں کی رفتار تیز بھی
کر لیتے ہیں اور آہستہ بھی کر لیتے ہیں۔ ایک مسلمان جو کسی سواری کو چلاتا ہے (ڈرائیو کرتا ہے)
قرآن حکیم میں مذکور یہ دعا کرتا ہے:

"پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لئے مسخر کر دیا ہے، ورنہ ہم تو اس کو قہر
نے والے نہ تھے اور ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔"

حافظ شمس الدین ذہبی کی تالیف الطب النبوی ﷺ میں بعض سلف صالحین سے یہ نقل کیا گیا
ہے کہ انسان کے لئے جتنی صنعتوں کی ضرورت ہے ان کی ابتداء کسی پیغمبر کے ذریعے عمل میں
آئی۔ پھر سب ضرورت اس میں اضافے اور سہولتیں مختلف زمانوں میں ہوتی رہیں۔ سب سے
پہلی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف جو وحی آئی اس کا بیشتر حصہ زمین کی آباد کاری اور مختلف
عملوں سے متعلق ہے۔ بوجھ اٹھانے کے لئے پہیوں کے ذریعے چلنے والی گاڑی کی ایجاد بھی
اس سلسلہ میں سے ہے۔ معلوم ہوا کہ اشیائے ضرورت کی صنعت کاری اتنی اہمیت رکھتی ہے کہ
پیغمبر اسلام کو سکھائی گئی۔

حضرت ذوالقرنین کے قسے میں لوہے کی چادروں اور گھلے ہوئے تانبے کا پتھر پستہ ہے۔

قرآن کریم میں ظروف سازی کی صنعت کا اشارہ بھی ملتا ہے۔ قرآن مجید نے نئی نئی ایجادوں کو جو دنیا میں آنے کی خبر بھی دے دی۔ ارشاد باری ہے جس کا مفہوم یہ ہے "اور اس نے زمین و آسمان میں جو کچھ چاہا پیدا کر دیا اور کھڑا کر دیا۔" (آندہ) ایسی سواریاں پیدا کرے گا جن کو تم اس وقت نہیں جانتے۔

نزل قرآن کے وقت ریل گاڑیاں، کاریں اور ہوائی جہاز نہ تھے۔ پھر بعد میں ایجاد ہوئے جن کی وجہ سے سفر تیزی سے طے ہونا شروع ہو گئے، تجارت میں اضافہ ہوا، مواصلات ترقی ہوئی۔ پس ایجادات کی صلاحیت بھی انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔

صنعت کاری کی جہتیں

اسلام میں ایسے کھیلوں کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے جو نفع بخش ہوں اور جہاد میں کام دیں۔ تیز اندازی۔ آج کے دور میں بندوق کے ذریعے نشانہ بازی، دور مار ہتھیاروں کا استعمال، سواری، کار، موٹر سائیکل، بس، ٹرین اور جہاز کا چلانا سیکھنا (ٹریننگ کے ذریعے) تیراکی وغیرہ چیزیں اس نیت سے سیکھی جائیں کہ جہاد میں کام آئیں گی تو ثواب ہے۔ اسی طرح امت مسلمہ کو صنعتی ترقی کی مندرجہ ذیل جہتوں کو اپنانا چاہیے۔

1- جہت جنگی، 2- جہت معاشی، 3- جہت نفس انسانی

جہت جنگی

جنگی لحاظ سے امت مسلمہ کو طاقتور بنانا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر سیاسی قوت کا حصول ممکن نہیں۔ جنگی صنعت کی ترقی کی طرف خصوصی توجہ اس لئے ضروری ہے کہ کافروں کے ساتھ غلبے سے بچا جاسکے۔ اگر کافر غلبہ پالیں گے تو مسلمانوں کو بہت سے فتنوں میں اور مشکلات میں مبتلا کر دیں گے اور انہیں دین اسلام سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ گھڑ سواری کیا کرو اور تیر اندازی کیا کرو، تمہاری تیر اندازی مجھے تمہاری گھڑ سواری سے زیادہ پسند ہے۔ اس طرح آپ ﷺ نے قریب کی جنگ کی نسبت دور کی جنگ کو زیادہ اہم فرمایا ہے۔

مسلمانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ دور کی جنگ کی صلاحیت پیدا کریں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ جنگی طیارے بنائیں، میزائل سازی کریں، ٹینک سازی کریں۔ آج امریکہ دور کی جنگ کے لئے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ اس کے پاس تیز ترین طیارے اور دور مار میزائل ہیں جن کی وجہ سے

اس کے سامنے ہے کہ اس میں۔ اس طاقت سے مل جاتے ہیں اس نے افغانستان اور عراق میں جاری کیا۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ مسلم ممالک کی پالیسیوں پر بہت اثر انداز ہو رہا ہے۔

اس وقت یہاں تک پہنچی جا چکی ہے کہ عالمی اعتبار سے اسلامی ممالک میں نصاب تعلیم کے مطابق اعلیٰ تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور یہ جنگ میں ہم بالخصوص دشمن کے ہائی قوت و طاقت دشمن سے مقابلے کی ہو۔ حضور ﷺ کا ارشاد مبارک کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی دشمنوں جیسے مسلمانوں سے نہیں رہیں۔ (بحوالہ امت مسلمہ رہبر ہمارا مثالی امت)

اس ہائی قوت و طاقت اور ہمارا اسلام بالخصوص دوری جنگ میں دشمن کے مقابلہ کا ہو گا تو اس سے اتصال نہیں کر سکے گا۔ ہم پر اپنی پالیسیاں نہیں ٹھونس سکے گا۔ اسلامی ریاست کا کام ہے کہ اسلام ممالک کے کارخانے بنائے۔ اعلیٰ جنگی طیارے، میزائل اور بہترین حرب و ضرب کے ہتھیار بنائے۔ سائنس دانوں اور انجینئرز کی سرپرستی کی جائے۔ عہد نبوی ﷺ اور خلفائے راشدین کے دور میں مسلمانوں نے جنگی صنعت میں ترقی کی۔

جہت معاشی

ایسے صنعتی ارتقاء کی طرف توجہ بہت ضروری ہے کہ جس سے مسلم ممالک کا معاشی استحکام بڑھ سکے۔ خصوصاً ایسے آلات و مشین سازی جس سے زرعی پیداوار بڑھے، ایسے معدنی ذخائر کا نکلے جائیں، نہریں کھودی جائیں، سڑکیں بنائی جائیں اور تیز رفتار ذرائع نقل و حمل خود اپنے میں مہارت حاصل ہو جس سے تجارت بڑھے۔ اگر ہم ایسی صنعتیں خود بنانے میں مہارت حاصل نہیں کریں گے تو غیر مسلم اقوام سے مدد مانگنی پڑے گی۔ وہ ہماری معدنیات نکالنے کے لئے آہستہ آہستہ ملکی و ملی معاملات میں داخل ہو کر نقصان پہنچائیں گے۔

اسلامی ریاست کا یہ کام ہے کہ معاشی قوت بڑھانے کے لئے بھی صنعتی ترقی کی طرف توجہ دے۔ اسلامی ریاست کا کام یہ ہے کہ ایسے اقدامات کرے جن سے ٹیکس کم سے کم ہوں اور دیہاتی بڑھے۔ ظہور اسلام ہے پہلے محصول چوگی کی وجہ سے تجارت میں بڑی رکاوٹیں تھیں۔ حضور ﷺ نے نہ صرف چوگی کی لعنت ہی ختم کی بلکہ جزیرۃ العرب کی تسخیر کے بعد تمام ملک و ممالک کی طرف آزادانہ درآمدات و برآمدات کی اجازت دے کر بین الاقوامی تجارت کی داغ بیل ڈالی جس سے تجارت کو فروغ ہوا اور صنعت کی ترقی کو بھی تحریک ہوئی۔

جہت نفع انسانی

... ان لوگوں میں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان سے انسان...

... اس طرف بھی ہونی چاہیے اس سے انسانیت کو نفع ہو۔ لوگوں نے
... ان میں خصوصاً توجہ دی جائے۔ بیماریوں کی تشخیص
... ایجابی جا میں، آلات جراحی میں ترقی کی جائے۔ امام جوڑی
... یہ حدیث بیان کی ہے کہ حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ نبی اکرمؐ
... مریض کی پشت پر درم تھا، آپ ﷺ نے فرمایا اس کی جراحی کرو۔
... مریض کی گرائی لڑائی اور حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں عمل جراحی کے دوران وہ جو
... اور رسول اللہ ﷺ مشاہدہ کرتے رہے۔

ابہرہ کورٹی نے جو دوسری حدیث بیان کی ہے وہ حضرت ابو ہریرہؓ سے منسوب ہے جس نے
... حضرت اکرمؐ نے ایک طبیب کو مریض کا پیٹ شق کر کے پانی نکالنے کا حکم دیا۔ جراحی
... یہ دونوں احادیث حضور اکرمؐ کا جراحی کے لئے ضرورت اور اجازت کا اشارہ دیتی
... اسی اشاروں کی روشنی میں مسلمان طبیعوں نے عمل جراحی میں خوب ترقی کی۔ کئی آلات
... تاکہ انسانوں کو تکلیف سے نجات دلوائیں۔ اس طرح مسلمانوں نے آلات
... جراحی کی صنعت میں ترقی کی۔

صنعت کاروں کے لئے خوشخبری

یہ تو ہمیں اپنے صنعتی ارتقاء کی جہت جنگی، معاشی اور نفع انسانی کے حوالے سے رکھنی
... اور پھر ہم اس بہت میں حصول ثواب کی نیت رکھیں۔ ہماری نیت میں صنعتی ترقی کا مقصد
... بندگی اور امت مسلمہ کی قوت و مضبوطی ہو، اس سے ہمیں ثواب ہوگا۔

ایک حدیث میں رسول اکرمؐ کا ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو صنعت کار
... نیک نیت میں نیک نیت ثواب کی رکھے اس کی مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ
... کہ وہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلائیں اور اس کا دوسروں سے معاوضہ لیں۔ حضرت
... علیہ السلام کی والدہ نے اپنے ہی بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلایا اور معاوضہ
... دھن کی طرف سے مفت ملا۔ (بحوالہ معارف القرآن)

مقام فضیلت کا حصول

ہمیں مقام فضیلت حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ حدیث نبوی ﷺ کا مفہوم ہے:

1- قوی مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔

2- دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

اگر مسلم حکمران مسلم ریاست کو جنگی لحاظ سے قوی سے قوی اور معاشی لحاظ سے مضبوط سے مضبوط تر بنانے کا نصب العین (اسلام کی خاطر) اپناتے تو بہت سے سائنسی انکشافات و ایجادات کے موجد ہوتے اور موجودہ دور میں بھی اس کو جاری رکھتے تو یورپ کو یہ کہنے کی جرات نہ ملتی کہ جدید سائنس اور صنعت کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں تو ہم انہیں کیوں کچھ دیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں نے سائنس و صنعت کے میدان میں کارنامے انجام دیے تھے۔ مگر جب خلافت ختم ہوئی تو مسلمانوں میں جلد ہی جاگیرداریت پر مبنی شہنشاہیت لگئی۔ جاگیردارانہ نظام میں صنعتی ارتقاء اور سائنس کے فروغ و تحقیق کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے۔ حکمرانوں کی پسند کی مصنوعات بنائی جاتی ہیں، ان کی جہت کسی بلند نصب العین کی ماتحت نہیں ہوتی۔ سائنس بھی اشرافیہ تک محدود ہوتی ہے۔ سائنس کا مقصد جنگی قوت، معاشی استحکام یا ملت خلق نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے عوام میں اس کو فروغ نہیں دیا جاتا۔

جاگیرداری نظام میں زرعی معیشت پر ہی زور ہوتا ہے۔ جاگیردار مقتدر طبقہ حکومت پر اپنی فٹ مضبوط رکھنے کے لئے صنعتی ارتقاء کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، تجارت کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اس طرح کے ٹیکس عائد کئے جاتے ہیں، عوام ڈر اور خوف کی وجہ سے دولت چھپاتے ہیں جس سے سرمایہ کاری نہیں ہوتی، اور یوں ترقی رک جاتی ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام نے زراعت کی ترغیب بھی دی ہے اور اس کی خوبیاں بھی بتائی ہیں نیز اس کی خدمت کو باعث ثواب قرار دیا ہے۔ لیکن اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ ملت اسلامیہ کی سرگرمیاں زراعت کے لئے وقف ہو کر رہ جائیں جس طرح سپی کا کیز اسپلی کے اندر ہو کر رہ جاتا ہے۔

اسلام نے اپنے پیروکاروں کے لئے صرف کاشت کاری پر اکتفا کرنا اور بیلوں کی دم کے پیچھے چلتے رہنا ناپسند کیا ہے کیونکہ اس صورت میں ملت اسلامیہ پیش آمدہ خطرات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اس لئے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے اسے باعث ذلت قرار دیا۔

قرار دیا اور زمانہ نے اس کی پوری تصدیق کر دی۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

”جب تم عینہ کی بیع کرنے لگو گے (ایک خاص قسم کی بیع یعنی تجارت جس میں سود کی شکل میں ہو جاتی ہے) اور بیلوں کی دم پکڑے رہو گے، زراعت کو پسند کرو گے اور جہاد کو ترک کر دو گے۔ اللہ تم پر ذلت مسلط فرمائے گا۔ پھر اسے دور نہیں کرے گا جب تک تم اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔“ (ابوداؤد)

لہذا زراعت کے ساتھ ساتھ صنعت و حرفت بھی ضروری ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے ایک آزاد اور طاقتور امت نیز ایک مستحکم اور خود کفیل حکومت کے لوازمات پورے ہو سکتے ہیں۔ صنعت و حرفت اسلام کی رو سے ایک جائز خدمت ہی نہیں بلکہ علماء کے مطابق فرض کفایہ بھی ہیں۔ اس مفہوم میں امت مسلمہ کے اندر صنعت و حرفت اور ہرن کو جاننے والے اتنی وافر تعداد میں ہونے چاہئیں کہ جماعت یعنی امت مسلمہ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں اور وہ اپنا کام ٹھیک طریقے سے انجام دے سکے۔

سائنس اور صنعتی ارتقاء

صنعتی ارتقاء کے لئے سائنس کا فروغ، اس میں تحقیق (تاکہ سائنسی اصول دریافت کیے جائیں) ایک اہم تقاضا ہے۔ طیارے جو آج کی جنگوں میں فیصلہ کن چیز بن چکے ہیں سائنسی اصولوں کی دریافت کے بعد ہی ایجاد ہوئے۔

چنانچہ ہوائی جہاز کی ایجاد کی تاریخ بتاتی ہے کہ اٹھارہویں صدی کے آخر میں گرم ہوا سے بھرے، بڑے بڑے غباروں کے ذریعے ہوا میں اڑنے کی ابتداء ہوئی۔ بنیادی اصول یہ تھا کہ گرم ہوا میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو لے کر اوپر اٹھ سکتی ہے۔ اڑنے کا اصول ارشمیدس کے اصولوں پر مبنی ہے کہ اڑان اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ اڑنے والی چیزیں اس ہوا کے وزن سے جو ہوا اٹھاتی ہے ہلکی ہو۔

مسلم حکمرانوں کو چاہیے کہ صنعتی ارتقاء کے لئے سائنسی تحقیق کا انتظام کریں اور ہر سال اسلامی ملک کم سے کم چار ہزار کے قریب سائنس دان و انجینئر پیدا کرے۔ کیونکہ مفکرین کے مطابق ترقی کے لئے ہر ملک میں کم از کم چار ہزار سائنس دان و انجینئر ہونے چاہئیں۔ (بشکریہ گلوبل سائنس)

زندگی اور موت کا سوال

- جب ہمارا دین مکمل، ہمارا نبی ﷺ برحق اور ہمارا قرآن اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے تو پھر ملت اسلامیہ کے زوال کی وجہ کیا ہے؟
- جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ فرمایا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہیں غالب رہو گے اور یہ بھی کہ اگر اللہ تمہارا مددگار ہے تو تم پر کوئی غالب نہیں آسکتا۔ تو پھر ہم اس قدر مغلوب بے بس اور رسوا کیوں ہیں؟
- مسلمان نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور حج بھی پہلے سے زیادہ کرتے ہیں۔ بزرگوں کے مزاروں پر عرس بھی خوب شاندار طریقہ سے مناتے ہیں۔ ماہ محرم میں بھی یاجوش و خروش ہوتا ہے۔ مالدار بھی بہت ہیں اور لاکھوں لوگ کوٹھیوں، کاروں اور کارنوں کے مالک ہیں تو پھر یہ مردنی کیوں ہے اور یہ تنزل کیوں ہو رہا ہے؟
- ہر دور ملک کی نظریں ہمارے ملکوں پر کیوں لگی ہیں اور ہر طرف خون مسلم اس قدر بے دری اور ارزانی کے ساتھ کیوں بہایا جا رہا ہے؟
- کعبت و ادبار کی موجودہ حالت سے نکلنے کے لئے کیا تدابیر اختیار کی جائیں اور کون سے لائحہ عمل پر چل کر ہم اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔

دنیاۓ اسلام کیلئے وقت کے اس اہم ترین سوال کا تفصیلی جواب معلوم کرنے کیلئے

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ

کی مندرجہ ذیل تصانیف ضرور پڑھیں

حقیقت وحدت الوجود
پلاسٹک کوریٹ 250 روپے

چراغِ راہ
جلد 240 صفحات قیمت 100 روپے

تعمیر ملت (اسد الحق)
جلد 260 صفحات قیمت 100 روپے

● ادارہ اسلامیات 190 نئی انارکلی لاہور

● مدینہ کتاب گھر اردو بازار گوجرانوالہ

● دیو اکیڈمی پلاٹ نمبر S.T.9 ہلاک نمبر 3 گلہ

● ماہنامہ ہم سے بذریعہ بی بی ٹی گھوٹا کراچی

● مرکز تعمیر ملت سلسلہ عالیہ توحید یہ پوسٹ بکس نمبر 500 کوچہ

بابی سلسلہ کی دیگر تصانیف

قرن اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات اسلامی تصوف کیا ہے؟ سلوک طے کرنے کا عملی طریقہ، سلوک کا حاصل اور سلوک کے لوازمات ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا عمل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے اسرار و رموز اور نفسانی اثرات، امت سلسلہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

تعمیر ملت

سلسلہ عالیہ توحید

کتاب ہذا بابی سلسلہ خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے انہیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوال امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار۔ علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔
تصوف خفہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

چراغِ راہ

سلسلہ عالیہ توحید

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی تنظیم اور عملی سلوک کے طریقے تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوراق و اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سالک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

کتاب ہذا وحدت الوجود کے موضوع پر ایک مختصر مگر نہایت مدلل اور اہم دستاویز ہے خواجہ صاحب نے ذاتی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کیا ابن عربیؒ کے نظریہ وحدت الوجود اور حضرت مجدد الف ثانیؒ کے وحدت شہود میں فرق۔ انسان کی بقا اور ترقی کیلئے مذہب کیوں ناگزیر ہے۔ وہ بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا۔ روحانی سلوک کے دوران تمام بزرگان عظام کو ہو جانے والی غلط فہمیاں۔

